

श्री परतरंगचक्षुष्य ज्ञान मन्दिर, जयपुर

श्री पुण्य सुवर्ण स्मारक ग्रन्थमाला -

पुण्य नं० ३३

पा.

उपाध्याय क्षमाकल्याणजी महाराज सचिव

प्रश्नोत्तर सान्निध्य शतक

हिन्दी अनुवाद

अनुवादिका—

प्र० विचक्षणश्री

द्रव्य सहायक—

इन्दौर श्राविका मंडल

प्रकाशक—

श्री पुण्य सुवर्ण ज्ञानपीठ

जयपुर

प्रथमावृत्ति १०००] मूल्य २) ६० [वि स २०२४

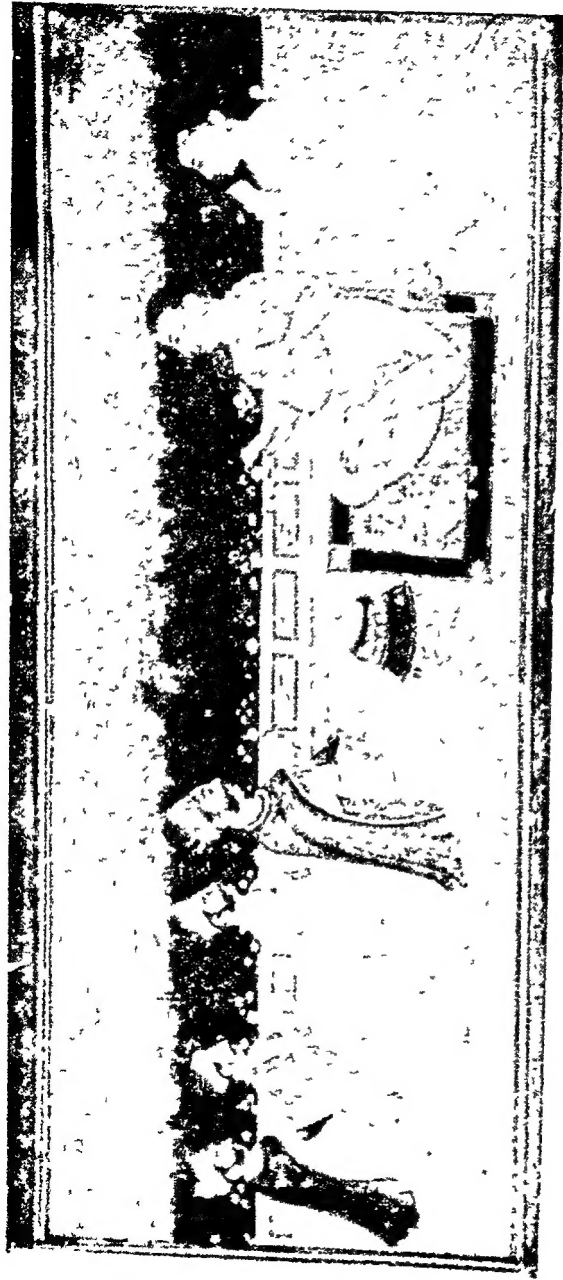
मुद्रक :

पं० ईश्वरलाल जैन

आनन्द प्रिंटिंग प्रेस, गोपालजी का रास्ता,

जयपुर - ३.

उपाध्याय क्षमाकल्याणजी शिष्य व श्रावकों सहित

उपाध्याय क्षमाकल्याणजी

ले०-अगरचन्द नाहटा

स्वे० जैन सघ मे खरतर गच्छ को सेवाए चिरम्भरणीय रहेगो । समय समय पर अनेक आचार्यों, मुनियो व श्रावको आदि ने जैन शासन को विविध प्रकार की महान् उल्लेखनीय सेवाये की हैं । १९वीं शताब्दी मे खरतर गच्छ मे एक गीतार्थ विद्वान् ऐसे हो गए हैं जिनकी समाज एव साहित्य को विशिष्ट देन रही है । उनका नाम है उपाध्याय क्षमाकल्याण जी ।

जन्म—

प० नित्यानन्दजी विरचित क्षमाकल्याण चरित (संस्कृत पद्य) के अनुसार आपने बोकानेर के समीपवर्ती गाव फेसरदेसर के ओसवाल वंशीय मालू गोत्र मे स० १८०१ में जन्म ग्रहण किया था । जन्म नाम खुशालचन्द था ।

दीक्षा ग्रहण—

नित्यानन्दजी के लिखित चरितानुसार आपने सवत् १८१२ में अमृतधर्मजी से दीक्षा ग्रहण की । पर दीक्षानन्द सूची के अनुसार स० १८१५-१६ के वैशाख वदी ३ फल्गु या असाढ़ वदी २ जैसलमेर में खरतर गच्छाचार्य श्री जिनलाल सूरिजा के समीप आपने दीक्षा ग्रहण की थी । आपके धर्म-प्रतिबोधक और गुरुवाचक श्री अमृतधर्मजी थे । अतः उनके शिष्य से आप प्रसिद्ध हैं ।

गुरु परम्परा—

श्री जिनभक्ति सूरिजी के प्रीतिसागरजी नामक मुशिष्य थे, उनके विद्वान शिष्य अमृतधर्मजी थे जिनका उसमें वर्णन किया जा चुका है। क्षमाकल्याणजी उन्हीं के मुशिष्य थे। अब उपरोक्त तीनों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

(१) जिन भक्ति सूरि—

जिनसुखसूरि के पट्ट पर श्री जिनभक्ति सूरि आसीन हुये। इनके पिता सेठ गोत्रीय साह हरिचन्द्र थे, जो इन्द्रपालसर नामक ग्राम के निवासी थे। इनकी माता थी हीरसुख-देवी। सम्बत् १७७० ज्येष्ठ सुदी तृतीया को आपका जन्म हुआ था। जन्म नाम आपका भीमराज था और सम्बत् १७७६ माघ शुक्ला नवमी को दीक्षाग्रहण करने के बाद दीक्षा नाम भक्ति क्षेम डाला गया। सम्बत् १७८० ज्येष्ठ वदी तृतीया के दिन रिणीपुर में श्रीसंघ कृत महोत्सव से गुरुदेव ने अपने हाथ से इन्हें पट्ट पर बैठाया था। नदनन्तर आपने अनेक देशों में विचरण किया। सादड़ी आदि नगरों में विरोधियों को (हस्तिचालनादि प्रकार से [!]) परास्त करके विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले, सब शास्त्रों में पारंगत, श्री सिद्धाचल आदि सब महा-तीर्थों की यात्रा करने वाले और श्री गूढानगर में अजित-जिन-चैत्य के प्रतिष्ठापक, महा तेजस्वी, सकल विद्वज्जन शिरोमणि आचार्य श्री जिन भक्ति सूरि के (श्री राजसोमोपाध्याय श्री रामावजयोपाध्याय) और श्री प्रीतिसागरोपाध्याय आदि कई शिष्य हुये। आप कच्छ देग मंडन श्री मांडवीबिंदर में संवत् १८०४ में ज्येष्ठ सुदी चतुर्थी को दिवंगत हुये। उस रात्रि को आपके अग्नि-संस्कार की भूमि (श्मशान) में देवों ने दीपमाला की।

(२) प्रीतिसागरजी—

कहा जाता है कि आप सविन्न पक्षो (वैराग्यवान् यति) थे । दीक्षानदी सूची के अनुसार स० १७८८ में आपकी दीक्षा हुई थी । आपका जन्म नाम प्रेमचन्द था । स० १८०१ राधनपुर जिनभक्ति सूरि के साथ, श्री जिनलाभसूरि जी के स० १८०४ में भुजनगर, स० १८०५ में गूढा, स० १८०६ में जैसलमेर में आप भी साथ थे । सवत् १८०८ कातो वदी १३ वीकानेर में आप स्वर्ग मिचारे । आपको पादुकाए जैसलमेर की अमृत धर्म स्मृतिशाला में प्रतिष्ठित हैं (दे हमारा वीका ने जैन लेख सगह २ (४४) इसके अतिरिक्त आपके सम्बन्ध में ज्ञातव्य अन्य कोई प्रमाण नहीं मिला । स० १७९५ मिगतर वदी १४ का आपको लिखित प्रति क्षमा कल्याण भंडार में है ।

(३) वाचक अमृतधर्म जी—

कच्छ देश के ओशवशीय वृद्ध शास्त्रा में आपका जन्म हुआ था । आपका जन्म नाम अर्जुन था । दीक्षा स० १८०४ फागण सुदी १ में जिनलाभ सूरिजी ने भुज में दी । शत्रु जयादि तीर्थों को आपने यात्रा की थी । मिद्धान्तों के योगोद्धहन किये थे । आपका चित्त सवेग रग में आपूरित था, फलत आपने कुछ नियम ग्रहण किये थे जिसका विवरण नियम पत्र में मिलता है । उसके अन्त में लिखा है कि सम्बत् १८३८ माघ सुदि ५ को आपने सर्वथा परिग्रह का त्याग कर दिया था ।

सम्बत् १८२६ में श्री जिनलाभसूरिजी ने अपने पास बुलाकर स० १८२७ में आपको वाचनाचार्य पद से विभूषित किया था । इसके बाद यानि स० १८२६ से १८४० तक आप गच्छनायक

श्री जिनलाभसूरि और श्री जिनचन्द्रसूरि के साथ रहे थे। संवत् १८४३ में आप पूर्व प्रान्त में पधारे और वहां के पवित्र तीर्थों को यात्रा की एवं धर्म-प्रचार किया। वहां आपके उपदेश से कई नवीन प्रासाद बने थे। कइयों पर स्वर्ण के दंड-ध्वज-कलशादि चढ़ाये गये थे। सम्वत् १८४८ में पटना में सुदर्शन श्रेष्ठ के देहरे के समीप (कोशा वेश्या की) जगह २००) में जमींदार से खरीद की हुई जगह में स्थूलिभद्रजी को देहरी भी आपके उपदेश से बनी थी। और आपने ही उसकी प्रतिष्ठा की थी। सम्वत् १८५० में बीकानेर चौमासा किया। सम्वत् १८५१ में जैसलमेर चतुर्मास किया और वहीं माघ सुदि ८ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपका रचित 'विशेष संग्रह संक्षेप' व कई स्तव-नादि और कई लिखित प्रतियां बीकानेर के ज्ञान भंडारों में प्राप्त हैं।

जैसलमेर में 'श्री अमृतधर्म स्मृति-शाला' है। उसमें जिनभक्ति सूरि, प्रीनिसागरजी व अमृतधर्मजी की पादुकाएं हैं। अमृतधर्मजी सम्बन्धी क्षमा कल्याण रचित व लिखित 'अष्टक' वाला लेख विशेष महत्व का है (देखिये हमारा 'बीकानेर जैन लेख संग्रह' लेखांक २८४१) उपरोक्त अष्टक हमारे ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह के पृ ३०७ पर भी छप चुका है।

विद्या गुरु—

आपका विद्याध्ययन उपाध्याय राजसोम और उपाध्याय रूप-चन्द (रामविजयजी) के तत्वावधान में हुआ था। उस समय ये दोनों पाठक बड़े प्रख्यात विद्वान थे इनका यथा ज्ञात संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

(१) उपाध्याय राजसोमजी—

खरतरगच्छ की क्षेमकीर्तिशाखा में १८ वीं शताब्दी में उ० लक्ष्मोवल्लभ अच्छे विद्वान् और सुकवि हो गये हैं। उनके गुरु भ्राता वाचक सोमहर्षजी के शिष्य वाचक लक्ष्मीसमुद्र के शिष्य उ० कपूरप्रियजी के आप शिष्य थे। सम्वत् १७५४ में आप दीक्षित हुए। जन्म नाम राजू था। सम्वत् १८०१ के पूर्व आपको गच्छनायक की ओर से उपाध्याय पद प्रदान किया गया था। सम्वत् १८२५ में आप तत्कालीनगच्छ के समस्त उपाध्यायों में वृद्ध होने के कारण 'महोपाध्याय' पद से समलकृत थे।

आपकी शिष्य परम्परा १९८० तक अविच्छिन्न चली आ रही थी, अब कोई विद्यमान नहीं रहा। आपके रचित कृतिये इस प्रकार हैं—

- १) श्रुतज्ञान पूजा (संस्कृत)
- २) सिद्धाचल स्तवन, गा० ४८ स० १७६७ फा० व० ७
- ३) नवकर वाली (१०८ गुण) स्तवन
- ४) सागानेर पद्मप्रभ स्तवन, गा २२
- ५) उदर रासो, गाथा ३४
- ६) ग्रहलाघव सारणी टिप्पण (पत्र ६)

सम्वत् १७६४-१८०४ में लिखित आपकी प्रणिये भी बीकानेर भंडारों में हैं।

(२) उपाध्याय रामविजयजी (रूपचन्द)—

खरतरगच्छ की क्षेमकीर्ति शाखा में कविवर जिनहर्ष १८वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। उनके शिष्य समाचद (सुख-

वर्द्धन) के शिष्य दर्यासहजी के आप मुशिष्य थे । संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा के आप सुकवि और मर्मज्ञ विद्वान् थे । आपके रचित कृतियों की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है—

(१) भर्तृहरि शतक त्रय बालावबोध-संवत् १७८८ काती वदि १३ सोजत में रचित (अभर्यासह राजा के मंत्री छाजेड़ गोत्रीय जीवराज के पुत्र मनरूप के आग्रह से)

(२) अमरु शतक बालावबोध-संवत् १७८१ आश्विन शुक्ला १५ (उपरोक्त मंत्री पुत्र आग्रहात्) अभर्यासह राज्ये ।

(३) समयसार (नाटक) बालावबोध-संवत् १७९८ आश्विन, स्वर्णगिरी [गणधर (चोपड़ा) गोत्रीय जगन्नाथ हेतवे] प्रकाशित

(४) गौतमीय महाकाव्य (११ सर्ग) सं० १८०७ जोधपुर (रामासह राज्ये) प्रकाशित ।

(५) गुणमाला प्रकरण-संवत् १८१४ (जितलाभ सूरि की आज्ञा से)

(६) चित्रसेन पद्मावती चौपाई-संवत् १८१४ पो० सु० १०

(७) चतुर्विंशति जिन स्तुति पंचाशिका (गाथा ५०) संवत् १८१४ भाद्रवा वदो ३ बोकानेर ।

(८) भक्तामर टबा—संवत् १८११ जेठ सुदी ८, काला ऊना (शिष्य पुण्यशील* विद्याशीलके आग्रह से)

---

*संवत् १८३३ आ० म० ५ मुनरा बंदरा में क्षमाकल्याणजी के पास कई नियम ग्रहण किये थे ।

- (२३) सन्निपातकलिका टबा, सं० १८३१, पाली
- (२४) कल्पसूत्र बालावबोध सं० १८११, वीदासर
- (२५) मुहूर्त मणिमाला सं० १८०१ (?)
- (२६) समुद्रवद्ध कवित, सं० १७६७, वीह्लावास
- (२७) गौड़ी पार्श्व छन्द गाथा ११३
- (२८) जिन सुख सूरि मजलस-सं० १७७२
- (२९) कल्याण मन्दिर टब्बा, सं० १८११ काला ऊना
- (३०) दुरियर स्तान्त्र टबा सं० १८१३ विलाड़ा

रूपचन्दजी के सम्बन्ध में मेरा स्वतन्त्र लेख अनेकान्त व सप्त-सिधु में छप चुका है ।

अन्य साधनों से ज्ञात होता है कि सम्वत् १८१० से पूर्व आपको वाचक पद प्राप्त था और सम्वत् १८२३ में आप उपाध्याय पद से अलंकृत हो चुके थे । सम्वत् १८१८ से २५ तक आप जिनचन्द्रसूरिजी के साथ ही विहार में रहे थे ।

विद्याध्ययन—

मेरे अनुमान से सम्वत् १८१८-२२ तक आपने उपाध्याय राज-सोमजी के पास विद्याध्ययन किया । फिर राम विजय जो श्री जिनलाभसूरि के साथ थे उनके पास संवत् १८२५ तक या पीछे भी विद्याध्ययन किया होगा ।

विहार—

सम्वत् १८२६ से १८४० तक वाचक अमृतधर्मजी श्री जिनलाभ सूरिजी एवं श्री जिनचन्द्र सूरिजी के साथ विचरे हैं । यथा सम्भव आप उस समय भी अपने गुरु के साथ थे ।

जिनलाभ सूरि के विहार स्थानों के लिये "ऐतिहासिक जैन वाक्य संग्रह" में ३४ दोहे पृ० ४१४-१६ में छप चुके हैं ।

सम्बत् १८२४ में बीकानेर में थे । तदनन्तर १८२६ से १८३३ तक गुजरात-काठियावाड़ घूमे । सम्बत् १८३४ आबू व मारवाड़ के तीर्थों की यात्रा करके सन् १८३८ में ४० तक आप जैमलमेर में रहे । विद्याध्ययन के अनन्तर आप अधिकांश अपने गुरु वाचक अमृतधर्मजी के साथ ही विहार करते थे । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । सम्बत् १८४३ में पूर्व देश की ओर विहार भी आपने अपने गुरु श्री के साथ ही किया था । सम्बत् १८४३ में बालूचर में आपका चौमासा हुआ । और वहाँ भगवती जैस महान गम्भीर सूत्र की वाचना (व्याख्यान) की थी । सम्बत् १८४८ तक आप अपने गुरु श्री के साथ पूर्व प्रांत में ही विहार करते हुए धर्मोपदेश व धर्म प्रचार करते रहे । पूर्व प्रदेश में विहार करने से आपकी भाषा में हिन्दों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । इसके पश्चात् वहाँ से विहार कर बीकानेर (सम्बत् १८५० में) पधार गये थे । सम्बत् १८५० का चतुर्मास बीकानेर में सम्बत् १८५१ का चतुर्मास अपने गुरु श्री के साथ ही जैसलमेर किया और वही सम्बत् १८५१ माघ शुक्ला ८ को वाचक अमृतधर्मजी का स्वर्गवास हुआ । इसके पहले और पश्चात् आपने अनेकों स्थानों में विहार कर धर्म प्रचार किया, ग्रंथ निर्माण किया, तीर्थों की यात्राएँ की, जिनालय, जिनबिम्बों की प्रतिष्ठा की । उनका सवतानुक्रम से भिन्न भिन्न सूचि-मय निर्देश किया गया है । अतः यहाँ समुच्चय आदि से आपके विहार की सम्बतानुक्रम से यथाज्ञान सूचि दी जाती है जिससे आपके उद्यत विहार का भलो-भाति परिचय मिल जायगा ।

अतः स० १८२४ से आपके विहारानुक्रम की सूचि नीचे दी जाती है—

सम्बत् १८२४ बीकानेर (श्रमाकल्याण लिखित प्रति)
 सम्बत् १८२५ पार्श्वनाथ यमक बद्ध स्तव
 सम्बत् १८२६ माधव वदि ३ शंखेश्वर यात्रास्तवन
 सम्बत् १८२७ माधव सु० १२ सूरत, शीतल जिन स्तवन
 सम्बत् १८२८ (सत्यपुर), तर्क संग्रह फक्किका
 सम्बत् १८२९ चैत्र बहुल, राजनगर, भू धातु वृत्ति
 सम्बत् १८२९ राजनगर, गौतमीय काव्यवृत्ति प्रारम्भ ।
 सम्बत् १८३० फागण सुदि ६, जीर्णगढ़, खरतरगच्छ
 पट्टावली ।

- „ १८३० पो० घोषा स्तवन
 „ १८३१ मांडवी
 „ १८३३ सावण सुदि ५, मुनराबंदिर, क्षमाकल्याण
 पार्श्वे पुण्यधीर नियम ग्रहण
 „ १८३३ कातो सुदि ५, मनराबंदर, में स्वयं लिखित प्रति
 „ १८३४ जेठ सुदि १ आबू यात्रा स्तवन
 „ १८३४ वैशाख वदि ५ महेवा यात्रा स्तवन
 „ १८३५ नभ—सुदि ५, पाटोधी, चौमासी व्याख्यान
 „ १८३६ फागण वदि ६, लौद्रवा स्तवन
 „ १८३८ जैमलमेर श्रावक विधि प्रकाश
 साधु विधि प्रकाश
 „ १८३९ नभ सुदि ५, यशोधर चरित्र, जैसलमेर,
 „ १८४२ बालूचर चौमासा, भगवती सज्जाय
 „ १८४३ फागण वदि ११, समेत शिखर यात्रा स्तवन
 „ १८४४ वैशाख सुदि ५, बालोचर, सम्भव जिनालय
 प्रतिष्ठा
 „ १८४४ भादवा वदि ७ बालोचर, अमृतक्षमा
 „ १८४५ माघ सुदि ११ महिमापुर, सुविधि स्तवन

- „ १८४७ माघ वदि २ पावापुरी यात्रा स्तवन
 „ १८४७ माघव सुदि ५ महाजन टोलो, पार्श्व स्तवन
 „ १८४७ विजय दसमो महिमापुर, थावच्चा चौपई
 „ श्रु० बहल १५ मरुसूदागद, सुक्त रत्नावली
 „ १८४८ चै सुदि णडलोपुर तीर्थयात्रा स्तव श्लो० ३२
 „ १८४८ पाडलोपुर, स्थूतिभद्र थापना मन्नाय गाथा १३
 „ १८४८ कातो वदो ५ पटना, अमृत धर्म क्षमाकल्याण
 „ १८४८ पा सुदि १५ पावापुरी हरजीलाल मूलचन्द्र
 सह यात्रा स्तवन
 „ १८४८ विपलाचल अहमता स्थापना मधुक्त ७
 „ १८५० माघ सुदि १, बीकानेर पत्र
 „ १८५० भादवा वदि ५, बीकानेर
 „ १८५० नभ सुदि ७, बीकानेर, जीव विचार वृत्ति
 „ १८५१ असाठ वदि २ जेसलमेर के लिये आदेश पत्र
 „ १८५२ नभ सुदि ११, जेसलमेर, गीतमीय काव्य टोका
 „ १८५३ थावण सुदि १, बीकानेर पत्र
 „ १८५३ वैशाख वदि १२, बीकानेर, प्रश्नोत्तर सार्द्ध
 शतक भाषा
 „ १८५४ मिगमर सुदि ६, गिरनारस्तव, घाणोराव
 सह
 „ १८५४ चैत्र सुदि ८ शत्रुजय स्तवन
 „ १८५४ आ० सुदि ३, पाली ताणा, अम्बट चरित्र
 „ १८५५ भादवा सुदि ११, सूरत पत्र
 „ १८५५ फागण वदि १२ श्रीपुर अतरिक्ष स्तवन
 „ १८५६ जेठ सुदि १३, नागपुर, चैत्य वदन चौवीसी
 „ १८५६ भादवा सुदि १५, नागपुर से वाचक क्षमा-
 कल्याणजी का पत्र ।

- ,, १८५८ जेठ वदि ४, जैसलमेर, जिनहर्व सूरि पत्र
 ,, १८५८ भादवा सुदि १०, बीकानेर,
 ,, १८५८ चैत वदि १, लोदवा स्तवन,
 ,, १८५९ जैसलमेर, विज्ञान चन्द्रिका
 ,, १८६० श्रावण सुदि २ बीकानेर, जैसलमेर अष्टा-
 ल्लिका व्याख्यान
 ,, १८६० फा० सु० ७, बीकानेर, जैसलमेर आवेदन पत्र
 ,, १८६० पौ० वदि ११, जैसलमेर ।
 ,, १८६० वैशाख सुदि ७, देवीकोट स्तवन,
 ,, १८६१ आषाढ सुदि ९, बीकानेर
 ,, १८६१ माघ वदि ११, देसणोक, प्रतिष्ठा
 ,, १८६१ फागण सुदि २, जयपुर, सुपाश्व स्तवन
 ,, १८६२ आ० सुदि १५, जयनगर, पत्र मे उल्लेख
 ,, १८६२ चैत सुदि ८, जयपुर, क्षमाकल्याण
 लिखित पत्र
 ,, १८६६ फाल्गुण सुदि १५, शंखेश्वर, मारवाड़ के
 संघ सह यात्रा स्तवन
 ,, १८६६ चैत सुदि १५, गिरनार स्तवन,
 ,, १८६६ काती जयनगर (श्रा० व्रत ग्रहण)
 ,, १८६६ वैसाख सुदि २, शत्रुंजय यात्रा स्तवन
 ,, १८६७ फागण वदि १३, कृष्णगढ़ । १८६७ आश्विन
 सुदि ५, पाली, पत्र
 ,, १८६७ माघव ९ मंडोर प्रतिष्ठा स्तवन
 ,, १८६७ आश्विन , पत्र,
 ,, १८६७ फागण सुदि ६, कृष्णगढ़, पत्र
 ,, १८६८ चैत सुदि ८ किशनगढ़
 ,, १८६८ भादवा व. ३ किशनगढ़

॥	१८६८	वैशाख वदि १४, जोधपुर गोडा दुखने का पत्र	
॥	१८६९	जेठ वदि ३, देसणोक	पत्र
॥	१८६९	पो वदि ८, बीकानेर	॥
॥	१८६९	माघ वदि ८, देसणोक,	॥
॥	१८६९	मिगसर वदि १०, बीकानेर,	॥
॥	१८७०	आवण सुदि ११, बीकानेर,	॥
॥	१८७०	फागण सुदि १०, देसणोक	॥
॥	१८७०	वैशाख सुदी ८, अजमेर,	॥
॥	१८७०	भादवा सुदि ७, बीकानेर	॥
॥	१८७१	माघ सुदि ७, बीकानेर	॥
॥	१८७१	भादवा वदि, २, बीकानेर	॥
॥	१८७१	मिगसर वदि ८, बीकानेर	॥
॥	१८७२	भादवा वदि १२, बीकानेर	॥
॥	१८७२	मिगसर वदि १४, बीकानेर	॥
॥	१८७३	मि० व० ८, बीकानेर	॥
॥	१८७३	जेठ वदि २,	॥
॥	१८७३	आ० वदि १४,	॥

वाचक पद प्राप्ति:—

सम्बत् १८५५ में गच्छनायक जिनचन्द सूरिजी ने आपको अपने निकट बुलाकर 'वाचक' पद प्रदान किया था ।

उपाध्याय पद प्राप्ति—

जिनचन्द सूरिजी का सम्बत् १८५६ में स्वर्गवास होने के अनन्तर श्री जिनहर्ष सूरि उनके पद पर स्थापित किये गये । उन्होंने गच्छ में आपकी योग्यता सविशेष देख (सम्बत् १८५८

के पूर्व) आपको उपाध्याय पद से अलंकृत किया। सम्बत् १८५८-५९ में आप गच्छ नायक के साथ जैसलमेर में ही थे।

ग्रन्थ निर्माण—

व्याकरण, न्याय आदि में आपका अच्छा पांडित्य था ही पर जैन सिद्धांतों (आगमों) के गूढ़ रहस्यों को भी जानने में आपकी असाधारण गति थी। खरनर गच्छ में उस समय आप सर्वोपरि गीतार्थ माने जाते थे। अनेकों विद्वान् अपने प्रश्नों या सन्देहों का समाधान आपसे करते थे। गच्छनायक आचार्य भी आपकी सैद्धान्तिक सम्मति का बहुमूल्य समझते थे। कई यनियों ने आपके पास विद्याध्ययन कर पांडित्य और गीतार्थता प्राप्त की थी। प्रश्नों के सप्रमाण उत्तर देने में या निराकरण करने में आप सिद्धहस्त थे। 'प्रश्नोत्तर सार्द्धशतक' के अतिरिक्त छुटकर सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर आपके लिखित यहां के महिमा भक्ति भण्डार आदि में विद्यमान हैं। उनमें कई-कई प्रश्न तो इतने जटिल और विचारणीय हैं कि उनका समुचित उत्तर देने वाले अब बहुत ही कम मिलेंगे।

आपके रचित ग्रन्थों की सूची सम्बतानुक्रम से इस प्रकार है—

सम्बत् १८२६	माधव ३,	शंखेश्वर स्तवन प्र०
१८२७	वैशाख शुक्ल १२,	सूरत, शीतल, सहसफणा
		पार्श्व स्त० गाथा ११ प्र०
१८२८		सूरत, तर्क संग्रह फक्किका प्र०
१८२९	चैत्र वदि १,	राजनगर, भु धातु वृत्ति
१८२९		राजनगर, गीतमीय काव्य वृत्ति
		प्रारम्भ प्र०

- १८३० पीप, घोघा, नवग्रहा पार्श्व स्तवन प्र०
 १८३० फाल्गुन शुक्ला ६, जीर्णगङ्गा, सरतरगच्छ
 पट्टावली प्र०
 १८३३ कार्तिक शुक्ला ५, मनरावदिर, आत्मप्रबोध*, प्र०
 १८३४ वैशाख कृष्णा ५, महेवा, पार्श्व स्तवन प्र०
 १८३४ ज्येष्ठ शुक्ला १, आबू, श्रृपभ जितस्तवन प्र०
 १८३५ श्रावण शुक्ला ५, पाटोधी, चातुर्मासिक
 व्याख्यान । प्र
 १८३६ फाल्गुण कृष्णा ६, लोदवा, महमफणा पार्श्व-
 स्तवन प्र
 १८३८ जैसलमेर, श्रावण विधि प्रकाश प्र.
 साधु विधि प्रकाश प्र
 १८३९ श्रावण शुक्ला ५, जैसलमेर, यशोधर चरित्र प्र
 १८४३ (४२) चातुर्मासि, बालूचर, भगवती मूत्र सभाय प्र
 १८४३ फाल्गुण कृष्णा ११ मम्मेन शिवर, तीर्थयात्रा
 स्तवन गा० ७ प्र
 १८४४ वैशाख शुक्ला ५, अजीमगज, गभव (प्रतिष्ठा
 म्म० प्र
 १८४५ माघ शुक्ला ११, महिमापुर, सुविधि (प्रतिष्ठा)
 म्म० गा० ७ प्र
 १८४७ वैशाख शुक्ला ५, महाजन टोरी, पार्श्व
 (प्रतिष्ठा) म्म० गा० ५ प्र
 १८८७ विजयदशमी, महिमापुर, धावन्वा चौपई गा० ५३ प्र

- * येन हमने रचविता जिननाम भूि होने का उन्नेल
 प्रगति में है पर धमावत्याएजी की रताओ की जा
 सुनो ज्ञान भहार में मिनो है जामें हमरा भी नाम है ।

- १८४७ श्रु० बहुल ११, मकमुदावाद, सूक्त रत्नावली
वृत्ति प्र०
- १८४७ माघ कृष्णा २ पावापुरी, महावीर स्तवन प्र०
- १८४७ पाड़लीपुर, स्थूलिभद्र स्थापना
स्तवन प्र०
- १८४८ पौष शुक्ला १५, पावापुरी, महावीर स्तवन प्र०
(हरजीमल सुत मुलचन्द संघ सह यात्रा) गा० ५
- १८५० श्रावण शुक्ला ७, बीकानेर, जीव विचार वृत्ति प्र०
- १८५१ ज्येष्ठ शुक्ला ५, जैसलमेर प्रश्नोत्तर-
सार्द्धशतक प्र०
- १८५१ भाद्रवा शुक्ला ५, , पार्श्वस्तवावचूरि
- १८५२ श्रावण शुक्ला ११, जैसलमेर, गौतमोय काव्य
वृत्ति समाप्ति प्र०
- १८५३ वैशाख वदि १२, बीकानेर, प्रश्नोत्तर सार्द्ध-
शतक भाषा
- १८५४ मार्गशीर्ष शुक्ला ६, गिरनार, नैमिस्तवन
(घाणोराव संघ सहयात्रा) प्र०
- १८५४ चैत्र शुक्ला ८, शत्रुंजय—स्तवन गा० ११ प्र०
- १८५४ आषाढ सुदि ३, कुजवार, पालीताणा,
अम्बड चरित्र
- १८५५ फाल्गुन कृष्णा १२, श्रीपुर, अंतरिक्ष पार्श्व
स्तवन गाथा ७ प्र०
- १८५६ ज्येष्ठ शुक्ला १३, नागपुर, चैत्यवंदन चौवीशी
जिन नमस्कार प्र०
- १८५८ चैत्र वदि १, लोदवा, पार्श्वनाथ स्तवन प्र०
- १८५९ जैसलमेर, बिज्ञान चन्द्रिका

- १८६० सूचि (श्रावण) सुदि २, जैसलमेर, अष्टान्हिका
व्याख्यान प्र०
- १८६० फाल्गुन शुक्ला ११, बीकानेर मेरु त्रयोदशी
अक्षय तृतीया होरिका व्याख्यान, प्र०
- १८६० वैशाख शुक्ला ७, देवीकोट, ऋषभ (प्रतिष्ठा)
स्तवन प्र०
- १८६१ माघ शुक्ला ५ देशणोक, सुविधि, (प्रतिष्ठा)
स्तवन प्र०
- १८६१ फाल्गुन शुक्ला २, जयपुर सुपार्श्वनाथ स्तव प्र०
- १८६६ फाल्गुन शुक्ला १५, शखेश्वर, पार्श्वस्तवन मरुधर
सध सहायात्रा प्र०
- १८६६ चैत्री पूनम गिरनार, नेमिस्तवन प्र०
(सधवी गिडोया राजाराम
तिलोकचंद लूणीया सध सह यात्रा
- १८६६ वैशाख सुदि २, शत्रुञ्जय स्तवन गाथा १५ प्र०
- १८६७ माघ वदि ६, मडोवर, पार्श्व प्रतिष्ठा
स्तवन प्र०
- १८६६ विजयदशमी, बीकानेर, श्रीपाल चरित्र वृत्ति
प्र० ५०२२ प्र०
- १८६६ माघ शुक्ला १३, अजमेर, मभव (प्रतिष्ठा)
स्तवन प्र०
- १८७१ माघ शुक्ला १, बीकानेर, सुपार्श्व (प्रतिष्ठा)
स्तवन प्र०
- १८७३, बीकानेर, समरादित्य चरित्र
(अपूर्ण)

समाख्याणजी के रचित संस्कृत और राजस्थानी को
अनेक लघु रचनायें महिमा भक्ति ज्ञान भण्डार में है इनमें से

स्तवनादि का एक संग्रह ४० वर्ष पूर्व श्री हरिसागरजी ने चैत्य वन्दन स्तवन संग्रह के नाम से प्रकाशित किया था ।

बिना संवत् के उल्लेखनीय ग्रन्थ

- १) जिन स्तुति श्लोक ७७ ग्रन्थाग्रन्थ १४८
- २) चतुर्विंशति चैत्यवन्दन (श्लोक ७३) २
- ३) प्रतिक्रमण हेतवा भाषा, विक्रमपुर
- ४) श्राद्ध प्रायश्चित्त विधि, बालूचर
- ५) पर समयसार विचार संग्रह (?)
- ६) विचार शानक बीजक
- ७) जयतिहुउण भाषा बद्धकाव्य, पद्य ४१, महिमापुर,
(कातेला सोभाचन्द सुत
गूजरमल भ्राता तनसुख आग्रहे)
- ८) हित शिक्षा द्वात्रिंशिका (स. १८६८ पूर्व)
- ९) संग्रहणी सपर्याय (प्रति महिमा भक्ति भंडार)
- १०) पार्श्व स्तोत्रवृत्ति आदि

अनुपलब्ध

- १ चौबीसी काव्य की गेय पद्धति
- २ पंच तीर्थी स्तोत्र
- ३ प्रश्नोत्तर शतक
- ४ नग्न पाखण्ड मत स्वरूपाष्टक
- ५ मुक्तावलि फक्किका प्रश्न
- ६ समाप्ततंत्र सेग
- ७ सूक्ति रत्नावली भाषा
- ८ आलोचना विधि भाषा
- ९ चौबीसी वृत्ति

(उल्लेख पुरानी ग्रन्थ सूची में)

प्रतिष्ठाएँ

आपने अनेक जिनालय व जिन बिम्बों को प्रतिष्ठा कराई थी उनमें कतिपय ये हैं—

- १) स० १८४४ वैशाख सुदी ५, अजीमगज, सभव
- २) स० १८४५ माघ सुदि ११, महिमापुर, सुविधि
- ३) स० १८४७ वैशाख सुदि ५, महाजन टोली, पार्श्व
- ४) स० १८४८ पाडलोपुर, स्थूलिभद्र स्थान
- ५) स० १८६० वैशाख सुदि ७ देवीकोट, ऋषभ
- ६) स० १८६१ माघ सुदि ५, देशणोक, सुविधि
- ७) स० १८६६ माघ सुदि १३, अजमेर, सभव
- ८) स० १८७१ माघ सुदि ११, बीकानेर, सुपार्श्व
- ९) स० १८६८ वैशाख सुदि १२, जोधपुर,
- १०) स० १८६७ माघव ६, मडोवर, पार्श्व,

आपके प्रतिष्ठित यन्त्र और पट्ट भी अनेक प्राप्त हैं ।

घत ग्रहण—

आपके पास अनेक श्रावक-श्राविकाओं ने घत ग्रहण किये थे जिनमें से कुछ ये हैं—

- १) सवत् १८३३ श्रावण सुदि ५, मनराजदिर, ५० पुण्य घोर गण नियम पत्र
- २) सवत् १८४७ मगसर बुदि ५ , श्रावक मुलचदादि ने आपका नित्य स्मरण करने का नियम
- ३) सवत् १८५० आपाद बुदि १३ , श्राविका लाला बाद

- ४) संवत् १८५० फाल्गुण वदि ३ , श्राविका फूलां बाइ
 ५) संवत् १८५६ असाढ सुदि ५ , श्राविका चंपेली
 १८५४ अ० व० जयनगर सुराणा मगनीराम व्रत ग्रहण
 ६) संवत् १८६६ काती जयनगरे, बाफणा गौडीदास पुत्र परमानंद
 १२ व्रत ।
 १८६६ जे० व० ३ सिद्ध क्षेत्र लूणिया तिलोकचंद १२ व्रत ग्र०
 ७) संवत् १८६६ मिगसर वदि १०, वीकानेर, श्राविका चांपावाई

तीर्थ यात्रा—

आपके रचित स्तवनादि से आपने अनेक तीर्थों को यात्रा की, ज्ञात होता है । जिनमें मुख्य ये हैं—

- १) शत्रुंजय सम्बत् १८५४ चैत्र सुदि ८, सं० १८६६ वै. सु. २
- २) गिरनार संवत् १८५४ मिगसर सुदि ६, संवत् १८६६ चैत्री पूनम
- ३) आबू, सं० १८३४ जेठ सुदि १
- ४) संखेश्वर, सं० १८६६ फाल्गुण सुदि १५,
 सं० १८२६ माघ वदि ३
- ५) नाकोड़ा (महेवा) संवत् १८३४ वैशाख वदि ५
- ६) घोघा नवखंड पार्श्वनाथ संवत् १८३०
- ७) लोदवा, संवत् १८३६ फाल्गुन वदि ६, संवत् १८५८
- ८) प्रावापुरी, संवत् १८४७ माघ वदि २, संवत् १८४८ पौ सुदि १५
- ९) सम्मेत शिखर, संवत् १८४३ फाल्गुण वदि ११
- १०) श्रीपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, संवत् १८५५ फाल्गुन वदि १२
- ११) जैसलमेर, देवीकोट, जोधपुर, अहमदाबाद, सूरत, बालुचर, महिमापुर, पाडलीपुर, महाजनटोली, मकसूदाबाद, देसगोक, बुरहानपुर, अजमेर, दिल्ली, अजीमगंज, फलवद्धी,

खभात, गोडो, जोरावली पार्श्व, 'सत्रियकुड, राजगृही आदि स्थानों की यात्रा भी स्तवनो में भलोभाति सिद्ध है।

गिडिये राजाराम व संधनी तिलोकचन्द लूणीया का संध—

'रेल्वे द्वारा पर्यटन प्रारम्भ होने के पूर्व शत्रुछेपादि तीर्थों की यात्राये करना अति-दुष्कर था। जब कभी कोई घनाढ्य लाखों रुपयों का खर्च व मार्ग का पूर्ण प्रबन्ध करने की योजना करते तो भी ये यात्राये की जा सकती थी। 'ऐसा सुप्रवसर' बहुत समय के पश्चात् और महान् पुण्य से ही प्राप्त होना था। 'अन' उम' समय सभी धार्मिक सध में सम्मिलित होकर यात्रा का परमलाभ प्राप्त करने की उत्सुक' रहा करते थे। महानो के महींनो मार्ग' में व्यतीत हो जाते। उस 'समय के धार्मिक जनों के तीर्थ यात्रा के भावोत्साह की आज कल्पना करना भी कठिन हो गया है।

'सधपति शूम मुहूर्त' निश्चित करने के बाद आस-पास एव दूरवर्ती स्थानों में आमन्त्रण पत्रिकाये भेजते और आस-पास के भावुक जन हजारों की ही नहीं पर लाखों की सख्या में वहा एकत्र हो जाते। साधु-साध्विया भी सैंकड़ों और हजारों की सख्या में एकत्र होते। दूरवर्ती (साधु एव थावक सध) अपने वहा से एक छोटा सध लेकर मार्ग में अनुकूलतानुसार बड़े सध के साथ सम्मिलित होते। इस प्रकार एक बड़े सध के साथ अनेकों स्थानों के सैंकड़ों या बहुत से छोटे छोटे सध मार्ग में आकर सम्मिलित हो जाते।

सन् १८६६ में भी ऐसा ही विशाल सध मधवी तिलोकचन्द लूणीया और जांधपुर निवासी राजाराम गिडिये के सधपतित्व में निकला था। उसका शातव्य सक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है —

जयपुर से पं. चारित्र विजय पं. चारित्र नंदन आदि ने मिरजापुर के वाचनाचार्य चन्द्रभाणजी को (संवत् १८६५) काती बदि १ को पत्र दिया उसमें लिखा है कि—

“तथा इहां थी श्री सिद्धाचलजी की यात्रा निर्मित संघ जावसी हजार १० या १५ लोक हुसी । उपाध्याय श्री क्षमा कल्याणजी जावसी और पिण बीकानेर रा साधु वर्ग जावसीजी । और म्हारे पिण परिणाम छै जी । पर तुम्हारे पत्र आयां निस्तूक पड़सीजी । और आपरै पिण यात्रा रा परिणाम होय तो मगसर सुदि ८ ताई तथा ११ तांइ आया रहिज्यो जी । साथ हगाम रो छै जी । सिधवी तिलोकचन्द लुणीया राजाराम गिड़ीया जोधपुर वालो एवं दोय जणा सिध निकालसैं । लाख ६ रुपीया तेवड्या छै जात्रा निमतें, सो मगसर वदी २ कै रोज तो सर्व सहर निजीक निजीक है तिहां कंकोत्री मेलसी और पोह सुदी १५ किसनगढ़ सुं चालसी सर्व भेला पाली होसी तिहां सुं माह सुदी ५ मो पाली सुं सिद्धाचलजी ने गिरनारजी प्रमुख कुं विदा होसी जो । और पिण आवक आव-
(क)णी घणा साथ होसी जी ।

(पत्र के ऊपर) .

उपाध्याय श्री क्षमाकल्याणजी गरिण की वंदना वाचज्यौ और कह्यो छै श्री सिद्धगिरिजी रा यात्रा सारू वेगा आवेज्यो ।”

(पत्र हमारे संग्रह में)

उपाध्याय क्षमाकल्याणजी रचित शत्रुञ्जय स्तवनों से ज्ञात होता है कि—

जयपुर के बोहरा धर्मसी के पुत्र कपूरचन्द ने अपने परिवार एवं स्वधर्मियों के साथ साथ प्रयाण कर किशनगढ़ वाले विशाल मध के साथ आ मिले, मार्ग में श्री चिन्नामणि पार्श्वनाथ एवं फलवर्द्धी पार्श्वनाथजी की यात्रा की एवं १७ मेदी पूजा की ।

महेश्वर प्रान्त के फलवर्द्धी नगर निवासी राज सभा शृ गार गिडोया राजाराम एवं सधवी तिलोकचन्द लुणीया ने मध निकाला । कुकमपत्री भेज मध को आमन्त्रित किया, पाली में प्रथम रथ यात्रा की वहा मिरजापुर, जयपुर, किशनगढ़, बीकानेर, मेहता, सोमन, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली जालोर, पालणपुर, भिनमाल के मध सम्मिलित हुए । मार्ग में जिनदर्शन, चैत्योद्धार, देव द्रव्य वृद्धि, धर्म प्रभावना करते हुए पाटण आये । वहा के मध मुख्य आपके मध सन्मुख आये और मध ने वहा चैत्य-वदन, देव-द्रव्य-वृद्धि का । वहा से शखेश्वर पार्श्वनाथजी को (फागुण सुदि १५) यात्रा की । पाटण, राधनपुर, ग्रहमदाबाद, का मध भा साथ हो गया । और गिरनार पर जाकर सम्बत् १८६६ के चैत्र शुक्ला १५ को सर्व मध ने यात्रा की । इस मध में खरतर भट्टारक श्री जिनहर्ष सूरिजी, खरतराचार्य श्री जितचंद सूरिजी, (उपदेश) कवले श्री पूज सिद्धिसूरि और १ सम्भवतः पाली के खरतर श्री पूज्य कुल ४ आचार्य एवं ३० क्षमाकल्याण जी मुनि साथ थे । हाथी, घोड़े, रथ, पैदल अनेक साथ थे और मध को रक्षा के लिए मैनिको का पूरा प्रबन्ध था ।

मार्ग के जिन भन्दिरों के दर्शन और धर्म प्रभावना करता हुआ मध शत्रुञ्जय के समीप आया । गिरिराज को दूर से दर्शन होने मात्र पर भाणिक मोतियों से बघाया, तलहटी आने पर गूब महोत्सव हुआ और वैशाख शुक्ला २ को मध ने श्री शत्रुञ्जय तीर्थधिराज की यात्रा कर अपने को कृत कृत्य माना ।

इस संघ का वर्णन जसराज भाटने निनाली में किया है

दे० मुनि हजारीमल स्मृति ग्रन्थ

इन दोनों संघवियों के विषय में ओसवाल जाति के इतिहास में लिखा है कि

राजाराम गिडीया

(पृ० ६५३) "गडिया परिवार में सेठ राजा रामजी गडिया जोधपुर में बहुत नामी साहुकार हुए। इन्होंने संवत् १८७२ में मोरखां को चिट्टा चुकाने के समय महाराजा मारनसिंहजी को बहुत बड़ी इमदाद दी थी। तथा आपने शत्रुञ्जय का विशाल संघ भी निकलवाया था।"

पत्र में इनको जोधपुर निवासी और स्तवन में फलौधी निवासी लिखा है जिसका कारण यह जान पड़ता है कि इनका मूल निवास फलौधी था और व्यापार आदि जोधपुर में था। और पीछे अधिकांश वहीं रहने लगे। मंडोवर-जोधपुर में आपने नवीन पार्श्व जिनालय भी बनाया है और उसकी प्रतिष्ठा भी उपाध्यायजी के हाथ से ही संवत् १८६७ माघव ६ को कराई थी। यह उन्हीं के रचित स्तवन से स्पष्ट है। संवत् १८६८ के वैशाख शुक्ला को जोधपुर में उपाध्यायजी ने प्रतिष्ठा कराई थी वह भी सम्भवतः इन्हीं के निर्मित जिनालय की होगी। यथा स्मरण इन्होंने गिरनार के पगथिये भी बनवाये थे जिसका शिलालेख वहां रास्ते में लगा हुआ है।

संघवी तिलोकचन्दजी लूणीया

आपके विषय में ओसवाल जाति के इतिहास में लिखा है कि-

(पृ० ३३४) “सेठ तिलोकचन्दजी नै अजमेर से शत्रुञ्जय का सघ निकाला । यह सघ हजारो थावक, सैंकड़ो साधु-साध्वियो तथा फीज पन्टन इत्यादि से मुशोभित था । इस सघ के निकालने में आपने हजारो-लाखो रुपये खर्च किये थे । उस समय शत्रुञ्जयजी के पहाड पर अगार-शाह पार का बहुत उपद्रव था जिससे शत्रुञ्जय की यात्रा बन्द हो गई थी । आपने ही सबसे पहले इस यात्रा का पुन चलू किया । इसके स्मारक मे आज भी उनके लूणीया वंशज इस पोर के नाम की एक सफेद चादर चढ़ाते हैं । सेठ तिलोकचन्दजी लूणीया के हिम्मतरामजी तथा सुखरामजी नामक २ पुत्र हुये । इनमे सेठ हिम्मतरामजी, चादमलजी, तथा जेठमलजी नामक ३ पुत्र हुये । इन बन्धुओ मे, सेठ चादमलजी अपने काका सुखरामजी के नाम पर दत्तक गये । सेठ चादमलजी लूणीया के पुत्र दीवान बहादुर सेठ धानमलजा लूणीया थे ।”

विद्यादान—

आपके शिष्य प्रशिष्य तो आपके पास पढ़ते ही थे पर अन्य शाखा के यति गण भी आपके तत्त्वोद्धान में अध्ययन कर विद्वान हुये थे । जिनमे से सुमतिवर्द्धन व उमेदचन्द विशेष उल्लेखनीय हैं—

सुमति वर्द्धन—

आप जैन तत्त्वज्ञान के विशिष्ट ज्ञाता थे । आपको रचनाए निम्नलिखित हैं—

१ समरादित्य चरित्र, सवत् १८७४ माघ-सृदि १३, जयमेरु नगरे ।

२. उत्तमकुमार चरित्र ।
३. नवतत्व स्वरूप यंत्र ।
४. कर्म ग्रन्थ यंत्र ।
५. चैत्यवंदन भाष्य यंत्र
६. जीव विचार यंत्र ।
७. दंडक यंत्र ।
८. संघयणी यंत्र ।
९. क्षेत्र समास यंत्र ।
१०. नवकार मंत्र ।

इनके शिष्य चारित्र सागर ने क्षमाकल्याणजी रचित साधु विधि प्रकाश का भाषानुवाद संवत् १८९६ में नागौर में बनाया ।

(उपाध्याय क्षमाकल्याणजी समरादित्य चरित्र की अपूर्ण रचना कर स्वर्ग सिधारे अतः आपने उक्त ग्रंथ को संवत् १८७४ माघ शुक्ला ३ को पूर्ण किया)

उमेदचन्द—

श्री जिनभक्ति सूरि शाखा के रामचन्दजी के आप शिष्य थे । आपने भी उपाध्यायजी के पास विद्याध्यन किया था अतः अपने ग्रन्थ में विद्यागुरु रूप से उनकी प्रशंसा की है । आपके रचित ग्रंथ द्वय और एक स्तवन प्राप्त है—

१ प्रश्नोत्तर सार शतक सवत् १८८४ (?), जयपुर ।

२. दीवाली व्याख्यान, सवत् १८९६ ज्येष्ठ शुक्ला १३,
अजीमगज ।

३ सम्मेन शिखर स्तवन, गा० १० सवत् १८७९ माघ
बदि ७ ।

स्वर्गवास—

सवत् १८६८ में आपको वृद्धावस्था के कारण शारीरिक अस्वस्थता का विशेषतः अनुभव होने लगा, इस सवत् के चैत्र शुक्ला ८ को कृष्णगढ़ से बीकानेर की आर्या खुश्याल श्री को पत्र में लिखा है, कि—“शरीर को शिथिलता है। राजाराम ने प्रणिष्ठार्थ बुलाया है।” फिर वैशाख बदि १४ जोधपुर से उन्हीं को पत्र दिया है उसमें लिखा है कि “वैशाख बदि १ को पिछले पहर बिहार कर अजमेर, मेड़ता, बडलू होते हुए १२ (द्वादशी) को यहाँ आये हैं, सुदि १२ को प्रतिष्ठा है। ज्येष्ठ तक यहाँ रह फिर बीकानेर आने का परणाम है, गोडो में बहुत दर्द है। शारीरिक शिथिलता (बहुत) है” इत्यादि ।

सवत् १८६९ में आप बीकानेर पधार गये थे। सवत् १८६९ में आपको हरस रोग को बहुत अशांता उत्पन्न हुई। पर आपको शारीरिक महत्त्व नहीं था। अतः औषधादि उपचार विशेष नहीं किया करते और शरीर के ऐसी अस्वस्थता (वेदना) पर भी नित्य भाडासरजी नेमिनाथजी के मन्दिर (दूर होने पर भी) दर्शनार्थ जाया करते थे। इसके सम्बन्ध लिये सवत् १८७१ के कार्तिक कृष्णा ३ को देशनोक से ५० ज्ञाने ने पत्र दिया है उसमें लिखा है—

“आपकै हरस को तकलीफ असाता घणो सुणी सो दृग्गी भया । सरीर का जतन मूल करावो नहीं सो ठोक नहीं, वगसी रामजी बैठै है उनां पामे जतन करावसी । सरीर वृद्ध है आप भांडासरजी नेमिनाथजी पचारा सो भली न छै । चोत्रोसदा, आदिमरजी प्रमुख देहरा सोइ नेमिनाथ है, आप उतनो खेचल न करावसो ।” इत्यादि

संवत् १८७३ के श्रावण कृष्ण ६ को आपने जैसलमेर ज्ञानानंदादि को पत्र दिया था उसमें लिखते हैं—

“हमारे फोडा-फुन्सी की अशाता बहुत रहती है, मुकीम ! भीखणदास हर्षोपशमन की पुड़िया देते हैं अब लेहु नहीं जाता है । अब हरस की साता है पुडी २१ ली, फोडो की कुछ कसर है सो (ठोक) हुय जासी” इत्यादि । मिति भाद्रव कृष्ण ५ को उपरोक्त स्थान और मुनियों को दिये पत्र में—

“हरस का लेहु बंध हुआ को दिन १०-१२ हुए, फोडा-फुन्सी २/३ रहा है सो मिट जासी । पिड को दरद तथा दमकी आ जा (जो ?) र ती सागी तरै है लेहु बहुत गया । सरीर सुस्त है, व्याख्यान उत्तराध्ययन १४ वां अध्ययन बांचें है, समरादित्य चरित्र पाना ८५ भया, चौथे भव के १ पानो बाकी है” इत्यादि ।

इन पत्रों से आपकी शारीरिक परिस्थिति पर काफी प्रकाश पड़ता है । इस प्रकार शारीरिक अस्वस्थता वश सं० १८७३ के पौष कृष्ण १४ मंगलवार को बीकानेर में आपका स्वर्गवास हुआ । दादाजी के स्थान में आपकी चरण पादुकायें और श्रीमंथर स्वामी मंदिर में आपकी मूर्ति है । जिनके लेख हमारे

॥ स्वस्ति श्रीमदयत्तकान्तिनिष्ठतंमस्याधुमत्येवितं पादाङ्गुप्रणिपत्य
 सत्यमनसाजन्मप्रणशोद्यतम् दत्तामृतपदार्थसाधविलसकोधवा-
 लीगन्धनः श्रीग्राहैर्जिनधुगवस्मयिनोविश्वत्रयेनिश्चितम् । व-
 संतियजोन्नमणुपग्राजो जनाजिनोक्ताधुनिरक्तिद्युक्ताः श्रीश्वरतोः
 श्वरतराः सुकृत्ये परोपकारप्रवणाश्च जसम् २ अनाद्यनादीनवसि-
 क्षिसस्य निवाश्विनामाश्वयराजिराजि तत्रैववेनातदसन्निवेशो निबद्ध-
 सख्येद्दमयदाश्वयेण ३ श्रीमन्तः सङ्गुणैर्दुक्ता रक्ताः स्वाचारपालने ।
 निजनिर्मलकीर्त्याली धवलीकृतविशेषाः ४ माणिक्यवध्वचाभिरभ्या-
 सुधियः पावकोत्तमाः विशुद्धयुणश्चंपन्न देवचंद्रादिप्रिद्युताः ५ ते
 प्रापदं प्रबर्हति सुवर्णसमलंकृतम् लेखलेखंमल्लजैरेवं लेखं लेखु-
 गवार्द्धितम् ततिमातनुतेतावत्पणतीनामनारतम् ६ वाचकोऽद्युताः
 धमरित्वैः श्रीरत्ननगरस्थितः क्षमाकल्याणमुनिना युक्तः अश्रमदं कि-
 ल ७ अजिधत्तेवचक्षेततत् श्रीष्टदेवप्रसन्नितः क्षममन्नवरीवन्नि तत्रा-
 पिस्नाहदेषदि ८ तथाचयंमहातः संतोयाप्यस्वावच्छेदकावच्छिन्नो-
 पायदिष्टदश्रमबोध्यवत्तत्पापकत्वावच्छेदकावच्छिन्नयुक्ताः

उपाध्याय क्षमाकल्याणजी का स्वहस्तलिखित पत्र

बोकानेर जैन लेख संग्रह के लेखांक ११८२, २०२१ में छप चुके हैं।
आपको एक सुन्दर मूर्ति सुगनजी के उपासरे में भी है।

चित्र—

आपके कई तत्कालीन चित्र भी प्राप्त हैं।

१ बृहत् ज्ञान भण्डार में समुदाय-सह—इसका ब्लाक
“तर्क-संग्रह-फक्किका” में छपवा दिया है।

२ दिल्ली से आपके रचित “सुमतिनाथ स्तवन” पुस्तक
में बहुत वर्ष पूर्व रंगीन चित्र छपा था जिसका छोटा ब्लाक हमारे
“ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह” में छापा गया है।

३ नवपद यत्र व क्षान्तिरत्न के साथ आपका एक चित्र
प्राप्त है जिसमें से आपके चित्र का ब्लाक ‘सूक्त-रत्नावली’ ग्रन्थ
में छप चुका है।

४ तरुण वय का एक चित्र मुनि मंगलसागर जी से देखने
को मिला है।

हस्ताक्षर—

आपको लिखी हुई अनेको प्रतिया बोकानेर व जैसलमेर
आदि में प्राप्त हैं। जैसलमेर के अमृत-धर्म-स्मृति-शाला का लेख
भी आपके हस्ताक्षरों पर छुदा हुआ है।

आपके लिखित कई पत्र भी हमारे संग्रह एवं ज्ञान-भण्डार
में हैं। उनमें से एक पत्र का ब्लाक इस ग्रन्थ में दिया जा रहा है।

प्रतिष्ठा लेख—

आपने कई मंदिर, मूर्तियों, यंत्रों आदि की प्रतिष्ठा की थी

जिनके लेख नाहरजी के 'जैसलमेर जैन लेख संग्रह' व हमारे "बीकानेर जैन लेख संग्रह" आदि में छप चुके हैं। कई अप्रकाशित भी हैं।

उपाश्रय—

बीकानेर में आपने एक उपाश्रय व ज्ञान भंडार स्थापित किया जो अभी सुगनजी के उपासरे के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आपके नाम से क्षमाकल्याण ज्ञान-भंडार भी है।

श्रीसिद्धचक्राय नमः श्रीपुंडरीकादिगीतमगणधरेभ्यो नमः
 "श्रीबृहत्खरतरगणाधीश्वर—भट्टारक—श्रीजिनभक्ति सूरिशिष्य
 प्रीतसागर गणेशिष्य वाचनाचार्य सविग्न श्रीमदमृतधर्मगण
 शिष्योपाध्याय श्रीक्षमाकल्याणगणिनामुपदेशात् श्री संघेन
 पुण्यार्थे, श्री बीकानेर नगरे इयं पोषधशाला कारिता संवत्
 १८५८। इस पोषधशाला मांहे शुद्ध समाचारी धारक संवेगी
 साधु साध्वी श्रावक श्राविका धर्म ध्यान करें और कोई उजर
 करण पावे नहीं सही ॥२॥ लिखितं उपाध्याय श्रीक्षमाकल्याण
 गणिभिः संवत् १८६१ मिते मार्गशीर्ष सुदि ३ दिने संघ-समक्षम् ॥

उपाध्याय श्रीक्षमाकल्याणगणि स्वनिश्रा को पुस्तक
 भंडार स्थापन कीयौ उसकी विगति लिखै है—

"ए ग्यान भंडार की पुस्तक कोई चोर लेवे अथवा बेचै सो
 देवगुरु धर्म की विराधक होय भवोभव महादुःखी होय ।"

क्षमाकल्याणजी के प्रशिष्य महिमाभक्ति जी का पुस्तक
 संग्रह काफी अच्छा था, जो बड़े उपाश्रय के बृहद् ज्ञान भंडार में
 सुरक्षित है।

उपाध्याय क्षमाकल्याणजी के सम्बन्ध में अष्टक और एक परलोकगन्ताना गुरुणा स्तुव नामक रचना हमारे ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह में प्रकाशित हो चुकी है। इनके अतिरिक्त कुछ फुटकर पद्य भी मिले हैं, जिन्हें नीचे दे दिया जा रहा है।

अथान्य पंडित कृत गुरुजी महाराज के काव्य—

क्षमाकल्याणार्हा प्रवरगुणवतश्शमधरा-
स्तदाचारा धारास्तकलशुभ राव वृत्ततु च ॥
वरोपाध्यायास्मैजिजनवचनपूतास्यकमला
विरागार्हा पूज्या कुमतिमतमैघौघपवना ॥१॥

श्रीपूज्यपादकमलाय भुवि क्षमादि ।
कल्याणनामसलिताय सुवदनालि ॥
छदो विधायि मधुरेश कृनार्थवेधे ।
स्तात्ते जनप्रियकराय नृपाच्चिनाय ॥१॥

(वैदेशिक-द्विज-कवि मयुरानाथ-कृतं पद्यमिदम्—)

बानी में अमृत श्रवै, मत संचन करै और ।
देखै क्षमाकल्याण जू, सब पंडित मिर मोर ॥१॥

(नागोर वास्तव्य भंडारी फतेहचन्दजी कृत दोहा ।)

शिष्य परम्परा—

वीकानेर के धृष्ट शान मण्डार में आपके गुरु और शिष्य परम्परा को बिस्मृत नामावली वाला पत्र प्राप्त है। उससे यह ज्ञात होता है कि क्षमाकल्याणजी के ४ शिष्य थे। (१) केसरी

(कल्याणविजय) (२) विजयचन्द (विवेकविजय) (३) विनयचन्द (विद्यानन्दन) (४) धर्मानन्द (धर्मविशाल) । इनमें से कल्याण-विजय के शिष्य गुणानन्द (गोविन्द) हुये जिनके शिष्य मोतीचन्द (महिमाभक्ति) और उनके शिष्य शिवचन्द (सतसोम) और मुकनचन्द हुये । मुकनचन्दजी का शिष्य जयकण अभी विद्यमान है ।

दूसरे शिष्य विवेकविजय के शिष्य ज्ञानानन्द (ज्ञानचन्द) हुये । उनके शिष्य मयाचन्द (मेरुधर्म) और ठाकुरसी (दयाराज) हुये । इनमें से मयाचन्द के शिष्य लक्ष्मण (लाभराज) और नन्दराम (नयसुन्दर) हुये तथा ठाकुरसी के शिष्य का नाम सिरदारा था ।

धर्मानन्दजी के शिष्य सुगनजी (सुमतिविशाल) हुये जिनके रचित अनेक पूजायें और चौबीसी आदि प्राप्त है । उपरोक्त परम्परा यति समाज को ही समझनी चाहिये ।

स्वरतरगच्छ में जो अभी साधु-साध्वी समुदाय है उनमें क्षमाकल्याणजी की परम्परा के ही साधु-साध्वी अधिक हैं । साधु परम्परा सम्बन्धी 'सुख-चरित्र' आदि ग्रंथों द्वारा विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

भूमिका

विश्व में जड़ और चेतन ये दो ही प्रमुख पदार्थ हैं। अर्थात् सारी सृष्टि जड़ और चेतनमय है। जीव चैतन्य-स्वरूप है और पदार्थ जड़ पदार्थ हैं। जीव का लक्षण है—'ज्ञान'। प्रत्येक आत्मा में थोड़ा या बहुत ज्ञान है ही। ज्ञान का विकास प्रथमतः इंद्रियो एवं बुद्धि आदि से सम्बन्धित है मग्न एकेन्द्रिय आदि जीवों का ज्ञान बहुत ही सीमित होता है और मनुष्य में ही ज्ञान का अधिक विकास हो सकता है। मन-पर्यन्त-ज्ञान और कैवल्य-ज्ञान मनुष्य के सिवाय अन्य किसी प्राणी को नहीं हो सकता। कैवल्यज्ञान ही ज्ञान की परिपूर्णता है।

जहां तक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाना वहां तक जिज्ञासा और सन्देह बने रहते हैं। समय-समय पर स्वयं या दूसरे किसी से कुछ जानकर या मूलकर मानव मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। उनमें से कईयों का समाधान तो स्वयं हो जाना है पर कई प्रश्नों का समाधान दूसरे अनुभवों एवं ज्ञाना पुरुषों में भा प्राप्त हो सकता है। स्वयं ज्ञानी पुरुष भी अनेक बार दूसरों के मन में उठने वाले प्रश्नों को स्वतः उठाकर उनका समाधान कर दिया करते हैं।

प्रश्नोत्तर शैली द्वारा ज्ञान के विकास को प्राणियों बहुत प्राचीन है। प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ईसा

प्रश्नोत्तर मैत्री में जन साधारण को बाल ज्ञान दिया है । यौद्धिक विज्ञान के लिये प्रश्नों का संग्रह होना और उनके उत्तरों की प्राप्ति करना बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है । प्राचीन वैदिक-ग्रन्थों में भी भगवती मूर्त में तो गणधर गीतम आदि ने भगवान् महावीर ने समय-समय पर अनेक प्रकार के प्रश्न किये और भगवान् महावीर ने उन प्रश्नों का उत्तर देकर प्रश्नकर्ता के मन का समाधान किया । अर्थात् प्रश्नोत्तर मैत्री में ही भगवती मूर्त की रचना हुई है । इसी तरह और भी अनेक ग्रन्थों में इन मैत्री को अपनाया गया है । जहाँ तक संस्कृत में स्वतन्त्र प्रश्नोत्तर-ग्रन्थ के रचे जाने का सवाल है मेरी जानकारी में १२ वीं शती में नवागी टीकाकार अभयदेवनूरि के शिष्य हरिश्चन्द्र गरिण ने 'प्रश्न-पद्धति' नामक ग्रन्थ बनाया है वही संस्कृत भाषा में सबसे पहला प्रश्नोत्तर-ग्रन्थ है । मूल ग्रन्थ पहले प्रकाशित हो चुका था । उसका गुजराती अनुवाद भी आ० विजयमहेन्द्रनूरि का किया हुआ अहमदाबाद से प्रकाशित हो चुका है ।

उपरोक्त 'प्रश्न-पद्धति' में ६६ प्रश्नों के उत्तर हैं । इनमें से कई तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । प्रश्न नं० ३० और ७० मांडुक के निवासी देवसी दोशी और चन्द्रावती के निवासी पोरवाड़ सागर-चन्द्र नामक श्रावकों के पूछे हुये हैं । इस प्रश्नोत्तर-ग्रन्थ में गीतार्थ पद्धति नामक ग्रन्थ की ३ गाथायें उद्धृत हैं, - ग्रन्थ अभी तक कहीं देखने में नहीं आया है । प्रश्न नं० ७० के उत्तर में हरिश्चन्द्र गरिण ने अपनी बनाई हुई 'संसारदावा' स्तुति की टीका का उल्लेख किया है वह भी अब प्राप्त नहीं है । प्रश्न नं० २८ के उत्तर में 'वसुदेवहिन्दी' के वीरचरित्र अधिकार का उल्लेख है शायद वह भी अब अप्राप्त है । इस तरह प्रश्नोत्तर ग्रन्थों में कई प्रामुख्य ग्रन्थों के उल्लेख व उद्धरण प्राप्त हो जाते हैं ।

प्रश्न-पद्धति के बाद तो अनेक प्रश्नोत्तर शैली के ग्रन्थ रचे गये और उनके द्वारा जिज्ञासुओं के प्रश्नों का समाधान होने के साथ-साथ अन्य अनेक व्यक्तियों की भी ज्ञान-वृद्धि हुई। प्रस्तुत क्षमाकल्याणजी रचित प्रश्नोत्तर-सार्धशतक ग्रन्थ भी इस परम्परा का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

प्रश्नोत्तर-सार्धशतक में १५१ प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इसके रचयिता क्षमाकल्याणजी अपने समय के बहुश्रुत और गीतार्थ विद्वान् थे। समय-समय पर उनको अनेक यति और श्रावकादि प्रश्न करते रहते थे। दूर-दूर से भी पत्र द्वारा उन्हें प्रश्न पूछे जाते रहते थे और वे उन सबका सप्रमाण उत्तर देते हुये समाधान किया करते थे। हमारे संग्रह में और बीकानेर के बृहद् ज्ञान भण्डार में ऐसे कई पत्र एवं प्रतियाँ प्राप्त हैं। प्रस्तुत प्रश्नोत्तर-सार्धशतक में उठाये हुये 'प्रश्न,' किसने और कब किये इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य जैसा कि रचयिता ने अन्त में स्वयं स्पष्ट किया है कि अपनी स्मृति के लिये इस ग्रन्थ की रचना की गई है। ग्रन्थ दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्द्ध में ७५ और उत्तरार्द्ध में ७६ प्रश्नोत्तर हैं। अन्तिम प्रशस्ति से विदित होता है कि इसकी रचना जैमलमेर में प्रारम्भ हुई, फिर कुछ बीकानेर में रचा गया और पूर्ण जैमलमेर में ही हुआ। सन् १८५१ के जेठ महीने ५ को यादव (भाटी) नरेश मूलराज के राज्यकाल में यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ।

प्रस्तुत ग्रन्थ की सर्व प्रथम पत्राकार रूप में सन् १९७३ की सुदी ५ को बम्बई के निर्णय सागर प्रेस में छत्रवाकर सूरन निवासी फरीरचन्द्र घेलाभाई ने प्रकाशित किया। सरतारगच्छ के आचार्य श्री जिनपानन्दसूरिजी के शिष्य मुनि मुक्तसागरजी ने इसका संशोधन किया है।

इस ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद श्री विजय महेन्द्र सूरिजी ने म० २०१४ माघ सुदि ५ पाटङो में पूर्ण किया और वह संवत् २०१५ आ वर्द्धमान सत्य नाति हर्ष सूरि ग्रन्थ माला, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ। उसकी भूमिका में प्रस्तुत ग्रन्थ और उसके रचयिता के संबंध में लिखा है—कि “इस ग्रन्थ में आगम, प्रकरण तत्त्वज्ञान, और अनुष्ठान गन अनेकविध रहस्य प्रश्नोत्तर के रूप में उपस्थित किये गये हैं। ऐसे प्रश्नोत्तर खूब चिन्तनशील और धर्मग्रंथों का गम्भीर अभ्यासी ही उपस्थित कर सकता है। इस ग्रंथ के रचयिता महामहोपाध्याय क्षमाकल्याणगण उनके ग्रंथों के आधार से आगम, प्रकरण, और तत्त्वज्ञान के गम्भीर अभ्यासी होने के साथ ही सत् चिन्तनशील महापुरुष ज्ञात हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने आगम, तथा अन्यानेक (करीब ६०) ग्रंथों के प्रमाण एवं उदाहरण देने के साथ अपना अनुभव भी समावेशित कर दिया है। इस ग्रन्थ के कई प्रश्न तो ऐसे हैं कि उनका उत्तर देने में बड़े एव अच्छे विद्वान भी विचार में पड़ सकते हैं। कई प्रश्नों का समाधान तो वास्तव में ही आज के जिज्ञासुओं के लिए भी बहुत उपयोगी एव आवश्यक है।”

प्रश्नोत्तर सार्धशतक मूल ग्रंथ तो संस्कृत में रचा गया है, पर इसका राजस्थानी भाषा में सारांश भी क्षमाकल्याणजी ने स्वयं ही लिखा है। “प्रश्नोत्तर सार्धशतक भाषा” के नाम से उस सार या बीजक की रचना संवत् १८५३ के बैशाख बदि १२ बुधवार आर्या खुसियाल श्री के लिए बीकानेर में की गई है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर अहमदाबाद आदि के ज्ञान भण्डारों में प्राप्त हैं। उसकी भाषा और शैली का परिचय कराने के लिए आदि और अन्त का कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है।

अथ प्रश्नोत्तर सार्धशतक नौ बीजक लिखीयै छै—

(१) पहलै बोलै—तीर्थकर देव समवसरण में देशना अवसरें पाद पीठ ऊपर चरण राखी बैसे, हाथ दोनु जोग मुद्रायें राखै, आचार्य पण प्रायें इन मुद्रायें करीने व्याख्यान करै। भगवान मुखें मुहपत्ती न राखैं, आचार्य राखैं, ईत्तरो विशेष छै। ए अधिकार 'चैत्य वन्दन बृहद् भाष्य' मे कह्यो छै।१।

(२) दूजै बोलै—भगवान देशना प्रारभता चतुर्विध सघ रूप तीर्थ ने 'नमो तित्थस्स' इण वचने नमस्कार करी देणना देवें। ए अधिकार 'आवश्यक नियुक्ति' प्रमुख मे तथा 'चैत्य वन्दन बृहद् भाष्य' मे कह्यो छै।२।

(३) तीजै बोलै भगवान दीक्षा लेता सिद्ध भगवान ने नमस्कार करै। ए अधिकार 'आचाराग सूत्रें दूजै श्रुत स्कन्ध छठे अध्ययने छै।३।

अन्त—

तथा निश्चय नय मर्ते शैलेसी ने चरम समये जीवने धर्म नो प्राप्ति हुवै तेह थो पूठला समया माहे सम्यक्त्वादिक छै तेह सर्व धर्म नो साधन थोज जाणोवो। ईत्य एव भूत रूप निश्चय नय छै। धर्म सग्रहणी शास्त्र मे कह्यो छै।१५१।

इति श्री वाचनाचार्य श्री मद्भ्रमृत धर्म गणि विनेय वाचक दामा कल्याण गणि विनिमित प्रश्नोत्तर सार्धशतकस्य सूचीनाम् भाषाया मुत्तरार्धम् ।

(च)

श्लोक—निष्पन्नमानन्दमयैर्जिनाद्यैः समाग्रिमैः शुद्ध पदैरवक्रम् ।
ह्रींकार दीप्रंश्रित सर्वशक्रं श्री सिद्धचक्रं शरण ममास्तु ।

दोहा—सय अठार तेपन समै, वदि वैशाख सुमास ।

बुधवार संपूरन रच्यो, बीकानेर सुवास ॥१॥

आर्या उत्तम धर्म रुचि, पुत्री सम मुविनीत ।

नाम खुस्याल श्री निमित्त, यह कीर्ती धरि चीत ॥२॥

भणसाली संघजी वधू, मोतू नाम उदार ।

ताकी पुन आग्रह भयी, जैसलमेर मभार ॥३॥

इति वाचक क्षमा कल्याणगणि कृत सक्षिप्त भाषामय
प्रश्नोत्तर सार्धशतकम् ।

लेखकपाठकयो ॥ श्रीरस्तु श्री ॥

(पत्र १६. महिमा भक्ति भण्डार वण्डल नं० ५७ प्रति नं०
१०१० से उपरोक्त विवरण दिया गया है)

इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करना आर्यारत्न
श्री विचक्षण श्री जी को आवश्यक प्रतीत हुआ और हिन्दी
अनुवाद उन्ही के प्रयत्न से प्रकाशित हो रहा है । आशा है जिज्ञासुओं
को इससे काफी लाभ होगा । पूज्या साध्वी जी और प्रकाशन
सहायक व्यक्तियों का यह प्रयत्न बहुत ही उपयोगी और
सराहनीय है ।

बीकानेर

२२-१०-६५

अगरचन्द नाहटा

ॐ

श्री अर्हन्मः

मङ्गलाचरणा

श्री सर्वज्ञं नत्वा, स्मृत्वा, पञ्चम गणेशितुर्नाचः ।
प्रश्नोत्तरसार्द्धशतं, वक्ष्ये सिद्धान्तसम्बद्धम् ॥ १ ॥

प्राचीनेषु प्रायः शतकादिषु सन्ति केऽपि ये नार्थाः ।
मयः स्वपरस्मृतये, सगृह्यन्तेऽत्र ते लेशात् ॥ २ ॥

श्री सर्वज्ञ भगवान् को नमस्कार कर एव पञ्चम गणेश
श्री सुवर्मा स्वामी को बाणो का स्मरण करते हुए, सिद्धान्तो से
सम्बन्ध रखने वाले "प्रश्नोत्तर सार्द्ध शतक" नामक ग्रन्थ
की रचना करता है ।

प्रायः समय सुन्दर उपाध्याय विरचित विशेष शतक,
समाचारी शतक, विशेष सग्रह आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थो मे
जिन ग्रन्थों का सग्रह नही किया गया है, उनका सग्रह संक्षेप
मे इस उद्देश्य से किया गया है कि जिसमे तत्काल ही वे
मैदान्तिक विषय (अर्थ) अपने एव अन्य व्यक्तियों की
स्मृति मे रहें ।

इस शुभ भावना से पाठक प्रवर श्री क्षमाकल्याण जो
महाराज ने मङ्गलाचरण पूर्वक ग्रन्थ रचना का कारण
बतलाया है ।

प्रसन्नाः सन्तु गुरवो, बुद्धिं दिशतु भारती ।

येन सम्यक् प्रजायेत, प्रयासः सफलो मम ॥

सद्गुरुदेव मुझ पर प्रसन्न रहें ! सरस्वती देवी मुझे बुद्धि प्रदान करे, जिससे मेरा यह शुभ प्रयत्न भली प्रकार सफल हो !

प्रश्नावली

प्रश्न:-१. समवसरण स्थित भगवान् किस आसन से विराजमान होकर देशना देते हैं ? पद्मासन से अथवा अन्य आसन से ?

उत्तर :— इस विषय में कई आचार्यों का कहना है कि चैत्य-गृह (जिन मन्दिर) में जिनेश्वर भगवान् के आसन का जो स्वरूप है, उसी आसन से देशना देते हैं । किन्तु यह कथन तो लोक-व्यवहार की दृष्टि से कहा गया प्रतीत होता है । निश्चयात्मक-रूप से तो भगवान् पाद-पीठ पर चरण स्थापित कर, सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात् योग मुद्रा से हाथ धारण कर धर्म देशना करते हैं । इसी कारण से भगवान् के प्रतिरूप के समान होने से आचार्यगण भी प्रायः इसी मुद्रा से व्याख्यान देते हैं । केवल इनमें यह विशेषता रहती है कि ये मुखवस्त्रिका धारण करते हैं ।

इस सम्बन्ध में “चैत्य वन्दन महाभाष्य” में भी कहा है कि :—

जं पुण भणंति केई, ओसरणे जिणसरूवमेयं तु ।

जणववहारो एसो परमत्थो, एरिसो एत्थना ॥५३॥

मिहामणे निसन्नो, पाए ठपिउण पाय पीढमि ।

कर धरिय जोग मुटो, निणनाहो देमण कुणइ ॥५४॥

तेण चिय 'छरिण', कुणति वक्खाण मेय मुदाए ।

ज ते निणपडिरुजा, धरतिमुह पोत्तियं नवरं ॥५५॥

इस प्रमाण में समवसरण में भगवान के आसन की विवेचना की गई है ॥ १ ॥

प्रश्न—२ भगवान् धर्मदेशना के प्रारम्भ में जिसको प्रणाम करते हैं ?

उत्तर — साधु, माध्वी, श्रावक एवं श्राविका के चतुर्विध सघ्न्य तीर्थ को "नमो नित्यम्" यह वह कर प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥

प्रश्न—३ भगवान् दीक्षाग्रहण करते समय किसको नमस्कार करते हैं ?

उत्तर — भगवान् दीक्षा ग्रहण करते समय मित्र भगवन्तो को नमस्कार करने हैं । उस समय उनके लिये यही योग्य होना है । आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतम्वग्य के छठे अध्याय में कहा भी है —

तथ्योण से समणे भगव महावीरे पच मुट्टियं ।

लोप करेत्ता मिट्ठाण नमोवकार करेड इत्यादि ॥

उक्त पञ्चात में अमण भगवान् महावीर पञ्चमुष्टि लोच करके मिट्टी को नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥

प्रश्न :—४. महावीर भगवान् की प्रथम देशना मे किसी को भी प्रतिबोध नहीं हुआ तो क्या उस समय वहाँ चार निकाय के देवता हो आये थे या मनुष्यादि भी ?

उत्तर :— श्री कल्पवृत्ति, स्थानाङ्गवृत्ति एवं प्रवचन सारोद्धार की वृहद् वृत्ति के प्रामाणिक अभिप्राय के आधार पर महावीर भगवान् की प्रथम देशना मे देवताओं के अतिरिक्त मनुष्य एवं तिर्यञ्च भी थे ।

तद्वृत्ति पाठ मे इस का उल्लेख इस प्रकार है :—

“दशाश्चर्यद्वारे, श्रूयते हि भगवतः श्री वर्द्धमान स्वामिनो जृम्भिकग्रामाद्वाहः समुत्पन्न निस्सपत्न—केवला-लोकस्य तत्काल समायात संख्याऽतीत सुर विरचित चारु समवरणस्य भूरि भक्ति कुतूहलाकुलित मिलिताऽपरिमिता-ऽमरनर तिरश्चां स्वस्वभाषानुसारिणा महाध्वनिना धर्म-कथां कुर्वाणस्यापि न केनचिद् विरतिः प्रतिपन्ना केवलं स्थिति परिपालनायैव धर्मकथाऽभूदित्यादि... ।

—“भगवान् वर्द्धमान स्वामी को जृम्भिका ग्राम के बाहर असाधारण, अद्वितीय एवं लोकोत्तर केवल ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ । उस समय आये हुए असंख्य देवों ने मुन्दर समव-सरण की रचना की । ऐसे अवसर पर अत्यन्त भक्ति एवं कुतूहल के साथ मिले हुए अपरिमित देवों, मनुष्यों तथा तिर्यञ्चों ने अपनी अपनी भाषा का अनुसरण करने वाली गम्भीर ध्वनि से धर्म कथा सुनी, परन्तु उस देशना से किसी ने भी विरति प्राप्त नहीं की । केवल स्थिति आचार का पालन करने के लिये ही वह धर्म देगना हुई थी ।

इसी प्रकार श्री अमयदेवसूरि कृत म्यानाङ्गसूत्र की टीका में भी कहा है ।

“श्री हरिभद्र सूरिकृताऽऽवश्यक बृहद्बृहत्त्यभिप्रायेण
नु तदा देवा एनाजग्मुर्नतु मनुष्यादयस्तथा च संक्षेप-
तस्तत्पाठः—

भगवतो ज्ञानरत्नोत्पत्ति समनन्तरमेव देवाश्चतुर्विधा
उपागता आसन् तत्र प्रव्रज्यादि प्रतिपत्ता न कश्चिद्विद्यते,
इति भगवान् विज्ञाय विशिष्ट धर्म कथनाय न प्रवृत्तवान् ।
इत्यादि यावत् ततो ज्ञानोत्पत्तिस्थाने मुहूर्त्तमात्रं देवपूजा
जीतमिति’ कृत्वाऽनुभूय देशनामात्रं कृत्वा असंख्य कोटि
परिवृतो रात्रौ एव विहृत्य द्वादश योजनान्यतिक्रम्याऽपापा-
पुर्याः समीपे महसेन जन प्राप्त इत्यादिः ।

—“श्री हरिभद्र सूरि कृत आवश्यक सूत्र की बृहद् टीका के
आधार पर तो उस समय भगवान् के समीप देवता ही आये थे
मनुष्यादि नहीं । इस सम्बन्ध में संक्षिप्त पाठ इस प्रकार है कि
भगवान् को केवल ज्ञान होने के पश्चात् तत्काल ही चार प्रकार
के देव ही आये थे । उनमें दीक्षादि व्रत ग्रहण करने वाला कोई
नहीं है, ऐसा जानकर भगवान् ने विशिष्ट धर्मोपदेश नहीं दिया ।
इसके पश्चात् ज्ञानोत्पत्ति के स्थान पर एक मुहूर्त्तमात्र “देवपूजा
जीतमिति” समवमरण की रचना यह देवों की पूजा है, ऐसा
कहकर एवं अनुभव कर असंख्य देवों में परिवृत्त भगवान् रात्रि
में ही बारह योजन का विहार करके आत्मा नगरी के निकट
महसेन वन में पड़े ।

श्री मद् आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के छठे अध्ययन में भी इसी प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है :—

“तओणं भगवं महावीरे, उत्पन्न नाण दंसणधरे०
पुवं देवाणं भम्ममाइक्खइ तओ पच्छा मणुस्साणं
तओणं० गोयमाईणं समणाणं— इत्यादि ।

—“तत्पश्चात् उत्पन्न ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले श्रमण भगवान् महावीर ने प्रथम देवताओं को पश्चात् मानवों को एवं उसके पश्चात् गौतम आदि मुनिराजों को धर्मोपदेश प्रदान किया ।”

इसका वास्तविक रहस्य क्या है, यह तो बहुश्रुत अथवा केवली भगवान् ही जाने ?

शङ्का—यदि भगवान् की प्रथम देशना में देवता ही आये थे तो इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है ? क्यों कि मनुष्यादि के अभाव में विरति कौन ग्रहण कर सकता है ?

समाधान—भगवान् की देशना में केवल देवों का ही आगमन तो आश्चर्यजनक ही है । इसलिये कि देवों में भी मिथ्यात्व की विरति एवं सम्यक्त्व की प्राप्ति तो होती ही है । उस समय तो वह भी नहीं हुई अतः आश्चर्य होना उचित है । इसके सम्बन्ध में आवश्यक सूत्र की वृहद् टीका में कहा है कि भगवान् के धर्म देशना देने पर मनुष्य, सर्व विरति, देश विरति, सम्यक्त्व, सामयिक, श्रुतसामयिक, में से किसी भी विरति को ग्रहण करते हैं । तिर्यञ्च सर्व विरति को छोड़कर सम्यक्त्व सामयिक एवं श्रुतसामयिक को ग्रहण करते हैं । यदि मनुष्य अथवा तिर्यञ्चों

मे से कोई भी विरति को ग्रहण करने वाला नहीं हो तो देवताओं में अवश्य ही सम्यक्त्व के ग्रहण करने वाले होते हैं ।”

इस प्रकार वीर प्रभु की प्रथम देशना में मनुष्यादि के आगमन, एवं अनागमन पर विचार जानना चाहिये ।

प्रश्न -५. समवसरण में भगवान् को वन्दन करने के लिये आये हुए देवों के वाहन तीसरे गढ़ की भूमि से संलग्न रहते हैं अथवा असंलग्न ?

उत्तर — समवसरण में देवों के वाहन तीसरे गढ़ की भूमि से संलग्न नहीं रहते ऐसा पाठ श्री भगवती सूत्र के तृतीय, शतक के प्रथम उद्देश की वृत्ति में तामलोत्तापस के अधिकार में आया है —

“समवसरणे देवयानानि, भूमावलग्नानि स्युरित्यादि ।”

प्रश्न -६. समवसरण में केवली, भगवान्, तीर्थङ्कर को तीन प्रदक्षिणा करके “नमो तीर्थाय” ऐसा कहकर बैठते हैं । अतः यहाँ तीर्थ शब्द में चतुर्विध संध का जोध होता है अथवा प्रथम गणधर भगवान् का ?

उत्तर — यहाँ तीर्थ-शब्द में प्रथम गणधर भगवान् का ही जोध करना चाहिये, चतुर्विध संध का नहीं । आचार्य श्री मनय गिरि सूरजी ने भी बृहत्कल्पवृत्ति में इस प्रकार कहा है । जिसका उल्लेख आगे आने वाले प्रश्नोत्तरो में किया गया है । इस प्रमाण में केवली भगवान् भी वचन में गणधर भगवान् को नमस्कार करने हैं ।

नवपूर्वी एवं आमर्ष औपध्यादि विविध लब्धि सम्पन्न मुनिगण पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश कर त्रिप्रदक्षिणा के साथ यथाक्रम, नमस्तीर्थाय, नमो गणधरेभ्यः, नमः केवलिभ्यः इन शब्दों के साथ नमस्कार करके केवलियों के पीछे बैठते हैं। शेष मुनिगण भी पूर्वदिशा के द्वार से समवसरण में प्रवेश करके त्रिप्रदक्षिणा भगवान् को वन्दन कर "नमस्तीर्थाय, नमोगणभृद्भ्यः, नमः केवलिभ्यः, नमोऽनिशय जानिभ्यः" ऐसा कहते हुए अतिशय धारी मुनियों के पीछे बैठते हैं। इसी प्रकार मनः पर्याय जानी आदि मुनिगण नमस्कार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं।

इसके पश्चात् वैमानिक देवों की देवियां पूर्वद्वार से प्रवेश कर भगवान् को त्रिप्रदक्षिणा पूर्वक "नमः तीर्थाय, नमः सर्वसाधुभ्यः" ऐसा कहती हुई अनुक्रम से वन्दन करके सामान्य साधुओं के पीछे खड़ी हो जाती हैं, बैठती नहीं। साध्वियां भी पूर्वद्वार से प्रवेश कर तीर्थकर को प्रदक्षिणा पूर्वक प्रणाम करती हुई तीर्थ एवं साधुओं को नमस्कार करके वैमानिक देवियों के पीछे खड़ी हो जाती हैं, बैठती नहीं। भवनपति की देवियां, ज्योतिष्क देवियां एवं व्यन्तर देवियां दक्षिण दिशा से प्रवेश कर तीर्थकरादिकों को नमस्कार करती हुई नैऋत्य कोण में यथानुक्रम खड़ी हो जाती हैं।

भवणवर्द्ध जोडसिया वोद्धव्वा वाणमन्तर सुगाय ।

वेमाणिया य मणुया पयाहिणं जं च निस्साए ॥

—भवनपति, ज्योतिष्क, वानव्यन्तरादि देव भगवान् को वन्दन कर वायव्यकोण में पीछे खड़े रहते हैं। वैमानिक देव, मनुष्य एवं

मनुष्य स्त्रियां प्रदक्षिणा पूर्वक तीर्थङ्करादिको को नमस्कार करके ईशान्य कोण मे यथानुक्रम से खड़ी रहनी हैं ।

“ ज च निस्माए त्तिय परिवारो ”

—जो देव अथवा मनुष्य जिसके परिवार का होता है वह उसी के समीप खड़ा रहना है । इसके सम्बन्ध मे आवश्यक सूत्र की टीका मे भी कहा है, परन्तु उसमे इतना पाठ विशेष है —

“अत्र च मूल टीकाकारेण भगवति ज्योतिष्क-व्यन्तर देवीना भगवति ज्योतिष्क-व्यन्तर-वैमानिक देवाना मनुष्याणां मनुष्य स्त्रीणा च स्थान निषीदन वा स्पष्टानरै-
नोक्तं स्थान मात्रमेव प्रतिपादितम् ॥”

इस प्रसङ्ग में मूल टीकाकार ने भगवति, ज्योतिष्क, एवं व्यन्तर, देवों की देवियों के लिये, तथा भगवति, ज्योतिष्क, व्यन्तर एवं वैमानिक देवों और मनुष्यों तथा मनुष्यस्त्रियों के लिये गढ़ा रहना या बैठना ऐसा स्पष्ट रूप मे बुद्ध भी नहीं कहा है, केवल स्थान मात्र का उल्लेख किया गया है ।

पूर्वाचार्यों के उद्देशों मे निखी गई पट्टिकाओं एवं चित्रों के देखने से यह भाव्यमान होता है कि सभी देवियां बैठनी नहीं हैं, गढ़ी रहनी हैं एवं देव, मनुष्य तथा स्त्रियां बैठती हैं ।

श्री आचार्य सूर की वृत्ति के छंदे अध्याय के प्रथम उद्देश्य में भी यह अधिहार गद्यपद्य में इस प्रकार है —

“उन्विता द्रव्यतो भावतश्च तत्र द्रव्यतः शरीरेण भावतो जानादिभिः तत्र म्रिय. गमयगगन्म्या उभयथा—

समाधान—

रात्रोवणीय सींहासणो वनिविट्ठो व पायपीठं मि ।

जिट्ठो अन्नयरो वा गणहारि कहइ वीयाए ॥

—राजाओं के द्वारा लाये गये सिंहासन पर अथवा उसके अभाव में भगवान के पाद पीठ पर बैठकर मुख्य अथवा अन्य गणधर दूसरी पौरुषी में धर्मदेशना देते हैं ।

प्रश्न :—६. समवसरण में भगवान के सन्मुख अल्प ऋद्धि वाले देव एवं मनुष्य महर्द्धिक देव तथा मनुष्यों का प्रणामादि से सत्कार करते हैं या नहीं ?

उत्तर :— समवसरण में अल्पर्द्धि वाले देव तथा मनुष्य महर्द्धिक देवों एवं मनुष्यों का प्रणामादि से सत्कार करते हैं । यदि वे नहीं करते हैं तो आज्ञा भंग का दोष प्रसंग आता है ।

इस के सम्बन्ध में बृहत्कल्प भाष्य एवं आवश्यकसूत्र की बृहद्-वृत्ति में इस प्रकार कहा है :—

एतं महडिठ्यं पणिवयंति, ठियमवि वयंति पणमंता ।

ए वि जंतणा ए विकहा ए परोप्पर मच्छरो ए भयं ॥

—अल्प ऋद्धि वाले देव भगवान के समवसरण में चाहे पूर्व से ही बैठे हों, फिर भी वे बाद में आये हुए महर्द्धिक देवों को प्रणाम करते हैं तथा महर्द्धिक देव यदि पूर्व स्थित हों तो भी जो अल्प ऋद्धि वाले बाद में आते हैं वे पूर्वस्थित महर्द्धिक देव यदि पूर्व स्थित हों तो भी जो अल्प ऋद्धि वाले बाद में आते हैं वे पूर्वस्थित महर्द्धिक देवों को प्रणाम करते हुए पुनः अपने स्थान पर जाते हैं ।

इसी प्रकार का आदर सत्कार मय सद्व्यवहार अल्पकृद्धि वाले विवेकी मनुष्यों को जिन मन्दिर एवं उपाश्रय में महद्विक मनुष्यों के साथ करना चाहिये। ज्यों कि जैनधर्म का मूल विनय है। अन्यथा जो विनय नहीं करता है तो जिस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक बार विद्वाना की सभा में आर्यरक्षित सूरिकी अज्ञता प्रगट हुई उसी प्रकार अविनयवश उसकी अज्ञानता दिखाई देती है।

इस सम्बन्ध में विशेष आवश्यकवृत्ति में उल्लेख किया गया है। पौषध विवि प्रकरण की टीका में तो बृहन्चैत्य वन्दन के अधिकार में यहाँ तक लिखा है कि चैत्यवन्दन के लिये आये हुए गुरुओं को भी नमस्कार करे। योगशास्त्र की टीका में तो "विस्तार विधिना चैत्ये साधुवन्दनाधिकारी ज्ञातव्य" ऐसा कहा है। इसी प्रकार सिद्धान्त में भी कहा है कि श्री कृष्ण वासुदेव श्री नेमिनाथ स्वामी के समक्ष— "सर्व्वेसाहू धार सावत्त वदणेण वदन्ति" समस्त साधुओं को द्वादशावर्त वन्दन करते हैं। इसी प्रकार चैत्य वन्दन भाष्य में समासमण देकर— "जावर्ति के वि साहू" इत्यादि गाथा बोलने का कहा है इसलिये जिन मन्दिर में साधु आदि को वन्दन करना सर्व्वथा उचित है— इसलिये अपने आपको पण्डित मानने वाले जो कोई आधुनिक जिन मन्दिर में साधु वन्दन का निषेध करते हैं, उनका कथन अयथार्थ एवं तथ्य से हीन है। शास्त्रों में तो जिनमन्दिर में कुटुम्बीजनों को जुहार (रुडिगत प्रणाम) करने का निषेध किया गया है।

प्रश्न-१० वर्तमान समय में दीक्षादि के अवसर पर आचार्य आदि उठकर शिष्यों के सिर पर वासक्षेप डालते हैं

वह भगवान् की आज्ञा के अनुसार है या आज्ञा के विरुद्ध ?

उत्तर— दीक्षा के अवसर पर वासशेष जानता जिज्ञासुनुसार ही है। भगवान् महावीर स्वामी भी गौतम स्वामी आदि गणधरों के मस्तक पर वासक्षेप डाला था।

इस विषय में आवश्यकमूल को बृहत् टोका में निर्मुक्ति की गाथा के व्याख्यान में इस प्रकार कहा है—

“ भगवन्मुखात् त्रिपदी श्रवणात् गणभृता मुत्पाद-
व्यय ध्रौव्य युक्तं सदिति प्रताति रूप जायते अन्यथा सत्ता
योगात् । ”

—भगवान् के मुख से त्रिपदी श्रवण करने से गणधरों को “उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य युक्त ही सत् है” ऐसी प्रतीति होती है अन्यथा सत्ता का अयोग होता है।

इसके बाद पूर्वभव की भावित मति वाले वे गणधर द्वाद-
शाङ्गी की रचना करते हैं। तब—

“भगवं अणुरणं करेति । सक्कोय दिव्वं वड्ढमयं
थालं दिव्वचुरणणं भरेऊण सामिमुवगच्छति ताहे सामी
सीहासणाओ उट्टेत्ता पडिपुणं मुट्ठिं केसराण गेएहति ताहे
गौतम सामिपमुहाइक्कारस वि गणधरा ईसिं ओणया
परिवाडी ए ठायंति ताहे देवा आउज्जगीत, सदं निरुंभंति
ताहे सामी पुव्वं तित्थं गौतम सामिस्सदव्वेहिं गुणेहिं पज्ज-

वेहिं ते अणुजाणामि त्ति भणति चुण्णाणियसे मीसेच्छुहति
 ततो देवा मि चुण्णवासं पुप्फवासं च उवरिं वासति गण च
 सुधम्मसामिस्स धुरे ठत्तिता अणु जाणति एवं सामाड्यस्स
 अत्थो भगवतो निग्गग्रो सुत्त गणहरे हिं तो णिग्गतम् ॥”

—भगवान् अनुज्ञा करते हैं एव इन्द्र दिव्यचूर्ण का वज्रमय
 थाल भर कर भगवान् के समीप जाते है। इसके बाद भगवान्
 सिंहासन पर से उठकर केशर मिश्रित चूर्ण की पूरी मृद्री भरते
 हैं। तब गौतम स्वामी आदि प्रमुख ग्यारह गणधर कुछ झुककर
 अनुक्रम से खड़े हो जाते है। उग समय देवता वाद्यध्वनि एव
 भगल गीतो मे वातावरण को परिपूरित कर देते है। ऐसे
 अवसर पर भगवान् गौतम स्वामी को द्रव्य, गुण एव पर्याय
 द्वारा तीर्थ की अनुज्ञाकर उनके मस्तक पर चूर्ण (वासक्षेप) की
 मृद्री डालते है। बाद मे देवता उनके ऊपर चूर्ण एव पुष्पो की
 वृष्टि करते है। और सुधर्मा स्वामी को गच्छ के प्रमुख स्थान
 पर स्थापित कर अनुज्ञा करते हैं।

इस प्रकार सामायिक का अर्थ भगवान् ने बताया और उसको
 सूत्र रूप मे गणधरो ने कहा अर्थात् सूत्रो की रचना गणधरो
 ने की।

उपयुक्त अश मे दीक्षादि के अवसर पर शिष्यो के मस्तक पर
 वामक्षेप डालना जिनाज्ञानुमत ही है।

प्रश्न—११—केवली भगवन्तो के जो वेदनीयादिचार कर्म शेष
 रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—केवली भगवन्तो के वेदनीयादि चार कर्म जीर्ण वस्त्र
 के समान रहते हैं, ऐसा गुणस्थान क्रमाग्रेह की वृत्ति

में कहा है। कतिपय अज्ञानी समुद्धात के पूर्व ही वेदनीयादि कर्मों को दग्धरज्जु के समान मानते हैं यह आगम विरुद्ध होने के कारण मिथ्या है।

सूत्रकृतांग की टीका के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अन्तर्गत आहार परिजा नामक तीसरे अध्ययन में भी बोटक मत का खण्डन करने के लिये इस प्रकार कहा है—

“यदपि दग्धरज्जुस्थानिकत्वमुच्यते वेदनीयस्य,
तदपि अनागमिकमयुक्तिसंगतं चागमे ह्यत्यन्तोदयः
सातस्य केवललिनि अभिधीयते ।

—यदि वेदनीय कर्म को दग्धरज्जु के समान कहा जाता है तो वह आगम विरुद्ध एवं युवितरहित है, क्योंकि आगम में केवलियों के लिये अत्यन्त सातावेदनीय का उदय कहा जाता है। विशेषकर केवली समुद्धात के बाद वेदनीय कर्म दग्धरज्जु तुल्य रहता है। जैसा कि आचारांग सूत्र की टीका के प्रथम श्रुतस्कन्धान्तर्गत उपधानश्रुत अध्ययन की पीठिका में कहा है—

तथा दहनं केवलि समुद्धातं ध्यानाग्निना वेदनीयस्य
भस्मसात्करणं शेषस्य च दग्धरज्जु तुल्यत्वापादनमित्यादि।

—इस प्रकार जलाना अर्थात् केवली समुद्धात में ध्यान रूपी अग्नि से वेदनीय कर्म को भस्म करना और शेष कर्मों को दग्धरज्जु के समान करना चाहिये।

इसी प्रकार इस सम्बन्ध में आवश्यक बृहद्वृत्ति के द्वितीय खण्डान्तर्गत कायोत्सर्गाधिकार में भी कहा है—

“दग्धरज्जुकल्पेन भवोपग्राहिणा कर्मणाल्पेनापि सता
केवलिनोऽपि न मुक्तिमामादयन्ति ।”

—दग्धरज्जु के समान भवोपग्राही कर्म थोड़ा भी रहे
तो केवली मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते; यहाँ भी अल्पपद ग्रहण
करने से केवली समुद्घात के बाद का समय एव चौदह गुण
स्थान का समय ही सम्भव होता है ।

इस आधार पर यह समझना चाहिये कि केवलियों के वेदनी-
यादिकर्म दग्धरज्जु के समान नहीं होते ।

प्रश्न—१२—एकावतारी देवो के च्यवन चिन्ह प्रगट होते हैं
कि नहीं ?

उत्तर—एकावतारी देवो के च्यवनचिन्ह प्रगट नहीं होते ।
तीर्थंकर जीवो के तो और भी विशेष रूप से साता-
वेदनीय रहती है, जिसके सम्बन्ध में परिशिष्ट पर्व
में श्री हेमचन्द्राचार्य ने कहा है—

राजन्नेकावताराणामन्तरालेऽपि नास्ति ।

तेजः क्षयादिच्यवनलिङ्गान्याभिर्भयन्ति न ॥

—हे राजन । एकावतारी देवो के अन्तर्काल के समय तेज
क्षय आदि च्यवन चिन्ह प्रगट नहीं होते ।

श्री शीलाकाचार्य ने भी सूत्र कृतांग की टीका में केवली
आहार के अधिकार में इस प्रकार कहा है—

“त्रिपच्यमान तीर्थंकरनाम्नो देवस्य च्यवनकाले
परमासकाल यावदत्यन्त सातोदय एव ॥”

—विपच्यमान-तीर्थकर नाम कर्म वाले देव के च्यवन काल में छः मास तक अत्यन्त सातावेदनीय का उदय होता है।

प्रश्न—१३—उपशान्त मोहादि अर्थात् ११, १२, १३ गुणस्थान त्रयवर्ती साधु, प्रकृति, स्थिति, रस एवं प्रदेश इन चार प्रकार के बन्ध भेदों में किस प्रकार का कर्म बन्धन करते हैं।

उत्तर—उपर्युक्त गुणस्थान वर्तीसाधु प्रकृति से एक साता-वेदनीय कर्म ही बांधते हैं। क्योंकि उनमें कपायो का अभाव रहता है एवं कपायाभाव से स्थिति का अभाव रहता है और स्थिति के अभाव से बध्यमान कर्म ही निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। इसीप्रकार रस से पंचानुत्तर वासी देवों के सुख से अधिक रस वाले कर्म बांधते हैं। एवं प्रदेश से स्थूल, सूक्ष्म, तथा शुक्लादि वर्ण वाला बहुप्रदेशी कर्म बांधता है। कहा भी है कि—

अर्प्य वादर मउअं बहुं च लुक्खं च सुक्किलं चैव ।

मंदं सहव्वयंति य साता बहुलं च तं कम्मं ॥

—स्थिति के अभाव से अल्प, परिणाम से वादर, विपाक से मृदु, प्रदेश से अधिक प्रदेशी, स्पर्श से सूखा, रंग से श्वेत लेप से मन्द अर्थात् स्थूल चूर्ण की अत्यन्त घुटी हुई चिकनी भीत पर पड़े हुए लेप के समान महाव्ययी अर्थात् एक समय में ही नष्ट होने वाले अनुत्तर देवों से भी अधिक सुख वाले कर्म बांधते हैं।

यह अधिकार आचारांग सूत्र की टीका के दूसरे अध्ययन के प्रथम उद्देश्य में आया है।

प्रश्न १४—जिस जीव ने ससार परिभ्रमण करते हुए चार बार आहारक शरीर प्राप्त कर लिया, वह जीव उसी भव मे मोक्ष जाता है या नरकादि अन्यगति मे भी जाता है ?

उत्तर— चार बार आहारक शरीर प्राप्त करने वाला जीव उसी भव मे मोक्ष जाता है, दूसरी गति मे नहीं जाता। इस सम्बन्ध मे प्रज्ञापनावृत्ति के छत्तीसवें समुद्धात पद मे कहा है—

“चतुः कृत्यः आहारक शरीरस्य नरक गमनाभावादिति ।”

जिसने चार बार आहारक शरीर प्राप्त कर लिया वह नरक मे जाना ही नहीं है ।

इसके बाद दूसरी गति मे गये बिना आहारक समुद्धात के बिना अवश्य ही मोक्ष मे जाना है ।

इस प्रकार चार बार आहारक शरीर वाला जीव उसी भव मे मोक्ष को प्राप्त होता है ।

प्रश्न १५—कोई चारित्रवती स्त्री पचानुत्तर विमान मे जाती है- या नहीं ?

उत्तर —उस प्रकार के अध्यवसायो का सद्भाव होने से सयमवती (चारित्रवती) स्त्री पचानुत्तर विमान मे जाती है ।

प्रज्ञापना वृत्ति मे कर्म प्रकृति नामक २३ वें पद के अन्त मे कहा है—

“मानुरी तु मप्तम नरक पृथ्वी योग्यमायुर्न चध्नाति, अनुत्तर सुरायुस्तु पध्नाति ।”

—मनुष्य की स्त्री (मानुषी) सप्तम नरक योग्य आयु नहीं वांछनी, किन्तु अनुत्तर देव लोक का आयुष्य अवश्य वांछनी है। इस सम्बन्ध में श्री उत्तराध्ययन सूत्र की टीका में नेमि एवं राजीमती के पूर्व भव का दृष्टान्त प्रसिद्ध है; जो इस प्रकार है—

“ततो ऽपराजिताभिख्ये विमाने त्रिदशो धनः यशो-
मत्यपि चारित्रं चरित्वा तत्र सोऽभवत् ।”

इसके बाद अपराजित नाम के विमान में धन एवं यशोमति चारित्र का पालन कर देव हुए।

श्री विजयचन्द्र चरित्र में भी प्रदीप पूजा के अधिकार में कहा है—

सा सग्गाओ चविऊं एत्थ वि जम्ममि तुहसही होइ ।

तत्तो मरिउं तुब्बे सब्बड्ढे दो वि देवत्ति ॥

वह स्वर्ग में च्यव कर जन्म लेने के पश्चात् तेरी सखी होगी। बाद में तुमदोनों ही मर कर सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव बनोगे।

प्रश्न:-१६-लोक एवं धर्म में पुरुषों की प्रधानता होने पर भी जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के तपश्चर्यादि प्रमुख धर्मकार्यों में विशेषरूप से सामर्थ्य एवं उद्यम दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है?

उत्तर :-उस प्रकार के शुभ अध्यवसायों से प्राप्त एवं उनका सत्स्वभाव ही इसका मूल कारण है। दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिये आगमों में इनका (स्त्रियों का) मुक्तिगमन माना है तथा सप्तमनरक पृथ्वी गमन निषिद्ध है। ऐसा कहा है—

यथा—तद विहु जुत्तायुत्ती जम्हा ढीमड अणुत्तर प्रिरिये ।
 धम्म विमयंमि तामि तहा तहा उज्जु मतीण ॥
 कि बहुणा मिद्वमिण लोण लोउत्तरे वि नारीण ।
 निय निय धम्मायरण पुरिसेहि तो प्रिसेसेणं ॥
 सुहभा मालिणीओ दाण दयासील सजमधरीओ ।
 सुत्तस्म पमाणत्ता लहति मुत्ति मुनारीओ ॥

—जिस प्रकार जिन कारणों में स्त्रियों में धर्म के विषय में अर्धव सामर्थ्य दिखाई देता है, उसमें निम्नन्देह वे मुक्ति पद प्राप्त करने की अप्रकारिणी हैं। अथवा यथा कहा जाय, लोक लोकोत्तर दृष्टि में भी यह कथन सिद्ध है कि अपने अपने धर्म का आचरण करने वाले पुंगवों की अपेक्षा स्त्रियों में शक्ति एवं उत्तम अथवा होता है। शुभभाववाली दान, दया, शील एवं समय को ध्यान करने वाली, नृपों को प्रमाण्य मानने वाली ऐसी उत्तम स्त्रियाँ मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस प्रकार पुंगवों की अपेक्षा स्त्रियों में धर्म के प्रति विशेष भाव रहता है।

प्रश्न-१६—मैवात्तं नधयणु वाता एव जयययन वाला जीव उर्ध्वगति तथा अधोगति में कहा तत्र उत्तम हो जाता है।

उत्तर—ऊँचे राग देव लोक तत्र तथा नीचे में द्वितीय नरक तत्र उत्तम होता है, तबोकि ऐसे जीव के अस्त्वनी होने में शुभ एवं अशुभ परिणाम भी मन्द हो जाते हैं।

“ यः सेवार्त्तसंहननी जघन्यवलो जीवस्तस्य परिणामोऽपि शुभोऽशुभो वा मन्द एव भवति, न तीव्रः, ततः शुभाशुभकर्मबन्धोऽपि तस्य स्वल्पतर एव, अतएव अस्य ऊर्ध्वगतौ कल्पचतुष्टयाद् ऊर्ध्वम्, अधोगतौ नरक-पृथ्वीद्वयाद् अध उपपातो न भवति इति प्रवचने प्रतिपादनात्, एवं कीलिकादि संहननेऽपि भावना कार्या इति एवमन्यत्रापि दृश्यम् । ”

जो जीव सेवार्त्त संहनन एव जघन्य बल वाला होता है तो उसके परिणाम भी शुभ अथवा अशुभ दोनों ही मन्द होते हैं तीव्र नहीं इसलिये शुभ या अशुभ कर्म का बन्ध भी थोड़ा ही होता है। अतएव यह जीव ऊर्ध्वगति में चार देवलोक तक तथा अधोगति में दो नरक तक जाता है अर्थात् वह उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रवचन में कहा है कि इसी आधार पर कीलिका आदि संघयण के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये।

प्रश्न:-१८-शरीर त्याग (मृत्यु) के समय जीव किस किस मार्ग से निकल कर किस किस गति में जाता है ?

उत्तर :-मृत्यु समय में जीव यदि पाँवों से निकलता है तो नरक में, जंघाओं से निकलने पर तिर्यग्गति में, हृदय से निकले तो मनुष्य गति में, मस्तक से निकलने पर देवगति में एवं सर्वाङ्गों से निकलने पर सिद्धि गति (मोक्ष) में जाता है।

श्री स्थानाङ्ग सूत्र के पञ्चम अध्ययन के तृतीय उद्देश्य में कहा भी है—

यथा-पञ्च विहे जीव निज्जाण मग्गे, पं० तं० पायेहिं,

उरुहिं, उरेणं विरेणं सवंगेहि ५ पाएहिं निज्जा-
यमाणे निरयगामी, भवति, उरुहिं निज्जायमाणे
तिरियगामी भवड, उरेण निज्जायमाणे मणुयगामी
भवति सिरेण निज्जायमाणे देवगामी भवति, सवंगेहिं
निज्जायमाणे सिद्धिगति-पज्जयमाणे, पन्नत्ते इति ।

प्रश्न -१६-थोणद्वि निद्रा वाले जीव का बल वायुदेव मे आधा
कहा है, सो वह इस काल मे है कि नही ।

उत्तर —वह बल इस समय इस क्षेत्र मे नही है क्यो कि यह
बल प्रथम संघयण जाने को हो जाना है । इस
समय थोणद्वि निद्रा वाले का बल सामान्य लोक बल
से दुगुना त्रिगुना एव चौगुना विभेय होता है,
अधिक नही । इसके सम्बन्ध मे निशोयवर्ण को
पाठिका मे इस प्रकार कहा है—

यथा-थीणद्वीयल पहणणा कज्जड केण अद्वगाहा, केमयो
वासुदेवा ज तम्म नल तम्मनलायो अद्वमल थीणद्विणो
भवति त च पढम संघयणिणो, इमाणि पुण मामन्न
यलादुगुणं चउगुण वा भवति, सो एव नलजुत्तो,
मा गच्छं रुमितो पिणासेज्ज तम्हा सो लिंगपाग्ची
कायव्वो मोय साणुण त मन्नड “मुय लिंग एत्थि
तुह चरणं जड एवं गुरुणा भणितो मुक्क तोमोहण
अह न मुयड ता सवो समुटितो हरति, न एक्को वा
एगस्स पदो स गमिस्सति ” दुट्ठो य वावादेस्सति

लिंगावहारणिय मणत्थं भणणइ- “अविकेवलगाहा”
 अवि संभावणे किं संभावयति इमं जतिवि तेणे व
 भवग्गहणेण केवल मुप्पाडेइ तहवि से लिंगं ण दिज्जइ
 तस्स वा अन्नस्स वा एस नियमो अणतिसइणो जो
 पुण अवहिणाणातिसती सो जाणइ ण पुण एस्य
 थीणद्धी निदोदओ भवति देह से लिंगं इतरहा न
 देइ लिंगावहारेणं पुण कज्जमाणे अयमुपदेशो, देसव-
 ओत्ति सावगो होहि भूलग पाणादिवायादिनियत्तो
 पंचाणुव्ययधारी ताणि वा ण तरसि दंसणं गेह
 दंसण सावगो भवाहित्ति भणितं भवइ अह एवं पि
 अणुणेज्जमाणो नेच्छई लिंगं मोत्तुं ताहे रातो
 सत्तुं मोत्तुं पलायन्ति देशान्तरं गच्छन्तीत्यर्थः

—थीणद्धि बल की प्ररूपणा इस प्रकार की गई है :—

वासुदेव मे जो बल होता है उसमे आधा बल थीणद्धि निद्रा वाले मे होता है । यह बल प्रथम संघयण वाले का जानना चाहिये । इस काल मे सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थीणद्धिनिद्रा वाले मे दुगुना, तिगुना एवं चौगुना बल होता है । ऐसे बल वाला साधु, क्रुद्ध होने पर भी गच्छ का नाश न करे इसके लिये उसको ‘लिंग पारंचो’ करना चाहिये अर्थात् उसको प्रेमभाव से कहना चाहिये कि “तू साधुवेश छोड़ दे । तुझे चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है !” ऐसा कहने से यदि वह वेश छोड़ देता है तो ठीक हैं नहीं तो संघ को चाहिये कि वह मिलकर उसका वेश उतारले ! यदि अकेला कोई एक व्यक्ति वेश उतारने का प्रयास करता है तो वह दुष्ट साधु उसको

अकेला जानकर मारने की चेष्टा कर सकता है, जिसमें वेश उतार-वाने वाले का अनर्थ भी हो जाता है। “अपि केवल गाहा”—यहां अपि शब्द सम्भावना अर्थ में है—जैसे वह सम्भावना करता है कि यदि यह थोण्डिनिद्रा के उदयवाला जीव उसी भव में केवल ज्ञान उपाजित करे, ऐसा हो तो भी उसको अथवा दूसरे को साधुवेश नहीं देना चाहिये। यह नियम अतिशयरहित साधुओं के लिये है। जो साधु अवप्रज्ञान के अतिशयवाला हो तो वह उस ज्ञान में यह जानले कि इसको थोण्डि निद्रा का उदय नहीं होता। इसके बाद उसको साधु वेश दे। इसके अतिरिक्त नहीं देना चाहिये। वेग उतारने में पूर्व थोण्डिनिद्रा वाले साधु को इस प्रकार उपदेश देना कि हे भद्र ! तुझे चारित्र्य की प्राप्ति नहीं हुई है इसलिये तू साधु वेश छोड़कर स्थूल प्राणातिपातादि का निवृत्ति रूप पाच अणुग्रन्थारी श्रावक हो, अथवा पाच अणुग्रन्थ धारण नहीं कर सकता है तो सम्यक्त्वं ग्रहण कर और दर्शन श्रावक हो जा। इस प्रकार समझाने पर भी जो वेश छोड़ने को तैयार नहीं होवे तो उसको सोया हुआ छोड़कर अन्य साधुओं को दूसरे प्रदेश (स्थान) में चले जाना चाहिये।

यही बात बृहत्कल्प में भी कही है। जीतकल्प की टीका में तो इस प्रकार लिखा है —

“यदुदयेऽतिमम्लिष्ट परिणामाद् दिनदृष्टमर्थ-
मुन्थाय प्रमादयति केशमाद्वैलञ्च जायते तदनुदयेऽपि
च स शेष पुरुषेभ्यस्त्रिचतुर्गुणलो भवति इयं च प्रथम
संहनिन एव भवति इत्युक्तमस्ति ।”

—थोण्डि निद्रा के उदय में अत्यन्त सन्नित्त परिणाम में दिन में सोचे हुए कार्य यदि रात्रि में उठ कर करे तो उस समय

उसमें वामुदेव मे आया बल होता है एवं उस निश के अनुदय मे भी उस मनुष्य मे दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा तिगुना एवं चौगुना बल होता है । यह बात प्रथम संघर्षण वाले को लक्ष्य करके कही गई है ।

प्रश्न :-२०-स्त्यानद्वित्रिक के उदय मे जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है या नही ?

उत्तर:-स्त्यानद्वित्रिक के उदय वाले जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नही होती है ।

इसके सम्बन्ध मे आचारांग सूत्र की टीका मे तीसरे अध्ययन के प्रथम उद्देश मे कहा है :-

यथा-“स्त्यानद्वित्रिकोदये सम्यक्त्वाप्राप्तिर्भवसिद्धि-
कस्यापि न भवतीति । किंच यदि स्त्यानर्द्धि निद्रा-
वतः कदाचिदज्ञानतश्चारित्रं दत्तं भवेत्तर्हि तस्य
शास्त्रोक्त विधिना लिंगं परित्याज्यं । तद् विधिस्तु
प्राक्तन प्रश्नोत्तरादवसेयः । कथं तर्हि कर्मग्रन्थादौ-
पठं प्रमत्तगुणस्थानं यावत् स्त्यानर्द्धि त्रिकोदयः
प्रतिपाद्यते, उच्यते, मतान्तरमेतदिति संभाव्यते
यद्वा पूर्वं प्राप्त सम्यक्त्वादेः स्त्यानर्द्धिनिद्रोदयस्तत्र
प्रतिपादितोऽस्ति इति न कश्चिद् विरोधः तत्त्वं तु
ज्ञानिगम्यम् ।”

—स्त्यानर्द्धित्रिक के उदय में भवसिद्धिक जीव को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नही होती । यदि कदाचित् थ्रीणर्द्धि निद्रा वाले

को अनजान में चारित्र्य दे दिया हो तो शास्त्रोक्त प्रमाणानुसार उसका वेश उतार लेना चाहिए ।

शङ्का—यदि ऐसा है तो फिर कर्मगन्यादि में छूटे प्रमत्त गुणस्थान तक स्त्यानद्वित्रिक के उदय का कैसे प्रतिपादन किया गया है ?

समाधान—यह बात मतान्तर में सम्भव हो सकती है । अथवा पूर्वप्राप्त सम्यक्त्वादि जीव को स्त्यानद्वित्रिक निद्रा का उदय होना बताया गया है । अन किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है । वास्तविक तत्त्व तो केवली भगवान् ही जाने ।

प्रश्न -२१ एक जीव को एक भव में कितने वेदों का उदय होता है ?

उत्तर —किसी जीव को कर्म की विचित्रता से तीन वेदों का भी उदय होता है । जिस प्रकार किसी आचार्य के कपिल नामक शिष्य को उसके विचित्र कर्मों के कारण तीनों वेदों का उदय हुआ था ।

कपिल नामक इस शिष्य के जीवन में उदय होने वाले तीनों वेदों का (उसके विचित्र कर्मों के साथ) विस्तार पूर्वक विवेचन निशीथ सूत्र की पीठिका में तथा बृहत्कल्प में भी किया गया है ।

प्रश्न -२२ प्रमादयुक्त सराग सयमी साधु को अल्पद्विक प्रत्यनीक देव छल सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है । परन्तु यतना युक्त अप्रमादी सराग सयमी साधु को कोई छल सकता है या नहीं ?

उत्तर —जो देव अल्पद्विक वाले तथा अर्धसागरोपम में कम स्थिति वाले होते हैं वे अप्रमादी यतनायुक्त साधु को

नहीं छल सकते, और जो अर्धसागरोपमादि स्थिति से युक्त हों, वे पूर्वभव के वैर का स्मरण होने पर यतना युक्त अप्रमादी साधु को छल भी सकते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति का सद्भाव होता है ।

इसके सम्बन्ध में निशोथचूर्णि के उन्नीसवें उद्देश में कहा है :—

यथा—“पडिसिद्ध काले सज्झायं करे तस्स इमे दोसा, अन्न-
तर गाहा सराग संयतो सरागत्त णतो इंदिय विस-
यादि अन्नतर प्रमादजुत्तो हवेज्ज विसेस तो महा
महेसु तं प्रमादजुत्तं पडिणीय देवता अप्पडिड्या
खित्तादि छलणं करेज्जा, जयणा जुत्तं पुण साहुं जो
अप्पडिड्ढतो देवो अद्दोदहीतो ऊणट्ठिती सो न
सक्केति छलितुं अद्दसागरोवमड्डितितो पुण जयणा
जुत्तं पि छलेति, अत्थि से सामत्थ तं पि पुव्ववेर
संवध सरणतो कोत्ति छलेज्जा इत्यादि महा महेसुत्ति
इन्द्र महोत्सवादिषु इत्यर्थः ।”

इसका भावार्थ ऊपर की पंक्तियों में आ गया है ।

प्रश्न :—२३-अपनी ग्यारह प्रतिमाओं को वहन करने वाला श्रावक
सम्यक् प्रकार से प्रतिमा का वहन करके पुनः घर
आता है या नहीं ?

उत्तर :—प्रतिमा वहन करने के पश्चात् कोई श्रावक पुनः घर
भी आता है ।

निशीथ चूणि के के सोलहवे उद्देश मे साधु के पात्र गवेषणा के अधिकार मे इसका उल्लेख इस प्रकार आता है —

समणो वासगो वा पडिमं करेउं घरं पच्छागतो तं
पडिग्गहगं साधूणं दिज्ज अहाफड ।”

—श्रावक प्रतिमाएँ पूर्णकरके पुन घर आवे तो पात्र आदि उपकरण साधुओं को दे दे। इसी प्रकार का आशय बृहत्कल्प वृत्ति के द्वितीय खण्ड मे तथा उपामक प्रतिमा पञ्चाशक सूत्र वृत्ति मे भी कहा गया है।

प्रश्न -२४-इसकाल मे समय समय पर प्रत्येक द्रव्य मे प्रत्येक समय अनन्त पर्यायो की हानि होती है, ऐसा सुना जाता है सो यह शास्त्र सम्मत है अथवा लोकोक्ति मात्र ही ?

उत्तर —वर्तमान समय मे प्रति द्रव्य प्रत्येक के आश्रित होकर समय समय पर अनन्त पर्यायो की हानि वाला होता है, यह कथन शास्त्रानुसार ही है, लाकोक्ति मात्र नहीं। इस सम्बन्ध मे पञ्चकल्प भाष्य मे कहा है —

यथा—“भणियच दूसमाए, गामा होहिंति तु मसाण समा ।
इयखेत्त गुणाहानि, काले पि उ होति माहाणी ॥
समये समये ण्णाता, परिहायंते उ वण्ण मारिया ।
दब्बाड पज्जाया, अहोरत्तं तत्तियं चेत्त ॥
दूसम अणु भाण्णं, साहू जोगा तु दुल्लभा खेत्ता ।
काले पि य दुम्भस्सु, अभिक्खणं ह्वति उमरा य ॥

दूषण अणुभावेण, य परिहाणी होति ओसह वलाणं ।
तेणं मणुयाणं पि उ, आउग मेहादि परिहाणी ॥

—दुःषम काल में ग्राम-नगरादि भी श्मशान के समान हो जाते हैं। अतः क्षेत्र की हानि तथा काल में भी हानि होती है। इसी प्रकार वर्षा, गन्ध, रसादि के अनन्त पर्याय भी समय समय पर घटते हैं, अर्थात् उनकी हानि होती है, वैसे ही अहोरात्रि के पर्यायों की भी हानि होती है।

दुषम काल के प्रभाव से साधुओं के योग्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ हो जाता है, दुष्काल एवं बार बार अन्य उपद्रव भी होते रहते हैं तथा धान्य का सत्त्व भी कम पड़ जाता है, जिससे मनुष्यों का बौद्धिक बल एवं आयु घट जाती है।

प्रत्येक वस्तु के वर्णादि पर्याय अनन्त होते हैं एवं वे अनन्त अत्यन्त महान् माने गये हैं। जिसमें समय समय पर प्रत्येक वस्तु के अनन्त पर्याय कम होते हैं। परन्तु वे अनन्त अल्प होने से एवं अवसर्पिणी के समय असंख्यात होने से प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक समय अनन्त पर्यायों का नाश होने पर भी तत्काल सभी वस्तुओं के नाश होने का प्रसंग आता ही नहीं है।

इस व्याख्या से जो ऐसा कहते हैं कि एक समय में प्रतिद्रव्य में एक एक पर्याय का नाश होता है, ऐसे अनन्त पदार्थों की अपेक्षा से अनन्त पर्याय की हानि होती है—यह अम भी दूर हो जाता है। इससे अधिक इस सम्बन्ध में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वृत्ति आदि देखना चाहिए।

प्रश्न २५—कार्तिक सेठ और गैरिक तापस के सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि गैरिक तापस ने द्वेप वश कार्तिक सेठ की पीठ पर थाल रखकर भोजन किया, यह शास्त्र सम्मत है या नहीं

उत्तर—यह कथन भ्रान्तिमूलक ही है, जबकि “ सनत्कुमार-चक्री के पुरातन तृतीय भव में जिन धर्म नामक श्रावक की पीठ पर थाल रखकर अग्नि शर्मा नामक तापस ने भोजन किया, उसमें वे दोनों शक्र एवं ऐरावण हुए” इस प्रकार सम्बन्ध सादृश्य से भ्रम वश इस सम्बन्ध में भी किसी आधुनिक कल्प वृत्ति में उक्त कथन दिखाई देता है, परन्तु आवश्यक वृत्ति, पञ्चाशक विवरण एवं ऋषि मण्डल की वृत्ति आदि प्राचीन ग्रन्थों में ऐसा कथन नहीं मिलता है। उनमें तो यह कहा है कि कार्तिक सेठ ने राजा की आज्ञा से गैरिक तापस को अपने हाथों में भोजन कराया उसमें गैरिक तापस ने द्वेप वश नाक के ऊपर तर्जनी अंगुली घुमाकर सेठ को पराजित किया। इतना ही कहा है। आवश्यक वृहद् वृत्ति का पाठ संक्षेप में इस प्रकार है।

“तो पच्छ्राणेण परिवेसिय सो परिवसिज्जंते अंगुलिं चालेति किहने।”

—वाद में राजा की आज्ञा से सेठ ने भोजन परोसा एवं परोसते समय तापसने नाक ऊपर तर्जनी अंगुली घुमाई।

प्रश्न २६—देव और असुर जब परस्पर युद्ध करते हैं, उस समय उनके शस्त्र किस प्रकार क होते हैं ?

उत्तर—देवता तो जिन-जिन तृण काष्ठादिकों को स्पर्श करते हैं, वे ही उनके अचिन्त्य पुण्य प्रभाव में शस्त्र बन जाते हैं और असुरों के तो उनके नित्यप्रति के विकुर्वित ही शस्त्र होते हैं क्योंकि देवों की अपेक्षा उनका पुण्य मन्द रहना है। इसमें तृणादि पदार्थ स्पर्शमात्र से शस्त्र-रूप नहीं बनते। यही बात श्री भगवती सूत्र के १८ वें शतक के अन्तर्गत सप्तम उद्देश में कही है :—

यथा—देवासुरेषु ग्रां भन्ते संग्रामेषु बद्धमाणेषु किं ग्रां तेसिं देवाणां पहरण रयणात्ताए परिणमन्ति, गोयमा० जण्णं ते देवा तणां वा कट्ठं वा पत्तं वा सक्करं वा परा-मुसन्ति तणां तेसिं देवाणां पहरणरमणात्ताए परिणमन्ति, जहेव देवाणां तहेव असुरकुमाराणां नो ति णट्ठे समट्ठे असुर कुमाराणां देवाणां णिच्चं विउच्चिया पहरण रयणा पण्णात्ता ।

—हे भगवन् ! देवों एवं असुरों का जब युद्ध होता है तब देवों के शस्त्ररत्न किस प्रकार के होते हैं ?

हे गौतम ! देव, तृण, काष्ठ, कंकर आदि किसी भी वस्तु का स्पर्श करते हैं, वे सब देवताओं के लिये शस्त्ररूप हो जाते हैं ।

शङ्का—जिस प्रकार ये वस्तुएं स्पर्श मात्र से देवताओं के लिये शस्त्र रूप हो जाती हैं उसी प्रकार क्या असुर कुमारों के लिये भी होती हैं ?

समाधान—देवों के समान असुरों के लिये ये वस्तुएँ स्पर्श मात्र में शस्त्ररूप नहीं बनती क्योंकि असुर कुमार सदैवसे विकुर्वित शस्त्र वाले माने गये हैं। अतः उनमें देवताओं के समान वह अचिन्त्य पुण्य प्रभाव नहीं होता जिसके फलस्वरूप उनके स्पर्श मात्र में कोई भी वस्तु शस्त्र का रूप धारण कर सके।

प्रश्न २७—महर्द्धिक देव कितने द्वीप समुद्रों के चारों ओर प्रदक्षिणा के समान घूमकर पुनः शीघ्र आने में समर्थ होते हैं ?

उत्तर—महर्द्धिक देव रुचक द्वीप तक चारों ओर प्रदक्षिणा के समान घूमकर पुनः आ सकते हैं। उसके बाद इसके आगे तो वे किसी एक दिशा में ही जा सकते हैं। प्रदक्षिणा नहीं दे सकते। ऐसा भगवती सूत्रके १८वें शतक के सातवें उद्देश में भी प्रमाण है -

यथा—“देवेण भते महर्द्धये जाग्र महेसकखे पभू लवण-
समुद्रं अणुपरियट्टित्ताणं हव्यमागच्छित्तए”
ह ता पभू देवेण भते महर्द्धये एवं धायई संडं दीनं जाग्र
हं ता पभू एव जाग्र रुयगगं दीनं जाग्र हंतापभूतेण पर
वीती व तेजा नो चेयण अणु परियट्टेज्जा इति वीती
वतेज्जत्ति ।

—हे भगवन् ! महामुखी महर्द्धिक देव लवण समुद्र के चारों ओर प्रदक्षिणा देकर पुनः शीघ्र आ सकता है।

हा गौतम आ सकता है। इस प्रकार महर्द्धिक देव चातकी खण्डद्वीप तथा रुचकवर द्वीप की प्रदक्षिणा करके पुनः आ

सकते हैं, परन्तु उसके बाद वे किसी भी एक दिशा में ही आगे जा सकते हैं, प्रदक्षिणा नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें उस प्रकार के प्रयोजन का अभाव रहता है। ऐसा सम्भव है।

प्रश्न २८:—लवण समुद्र के किनारे प्रमाण वाले मत्स्य जम्बू द्वीप में जगती के छिद्र द्वारा प्रवेश करते हैं।

उत्तर:— नव योजन प्रमाण वाले मत्स्य ही जम्बू द्वीप में प्रवेश कर सकते हैं।

श्री समवायांग सूत्र की वृत्ति के नवमें स्थान में “नवजोयणिया मच्छा” ऐसा कहा है। इसीलिये इस प्रमाण के आधार पर नवयोजन लम्बे शरीर को धारण करने वाले मत्स्य ही जम्बू द्वीप में प्रवेश करते हैं। यद्यपि लवण समुद्र में पाँचसौ योजन लम्बे शरीर वाले मत्स्य भी होते हैं तथापि नदी के मुखों में जगती के छिद्रों के अनुपात से तो इतने ही (नवयोजन प्रमाण वाले ही) प्रवेश कर सकते हैं।

प्रश्न २९:—युगलियों की तीन पल्लोपम से अधिक उत्कृष्ट स्थिति अनेक शास्त्रों में सुनी जाती है, परन्तु जघन्य स्थिति भी कही है या नहीं ?

उत्तर:—आगम में दोनों प्रकार की स्थिति कही है। उत्कृष्ट अवगाहन वाले मनुष्य तीन गाउकी ऊँचाई वाले होते हैं। उनकी जघन्य स्थिति न्यून तीन पल्लोपम की होती है और उत्कृष्ट स्थिति सम्पूर्ण तीन पल्लोपम की होती है।

जीवाभिगम सूत्र में भी इसी प्रकार कहा है:—

यथा—उत्तरकुरु देवकुराए मणुस्माणं भते केउडयंकालं ठिई
पन्नता गोयमा० जहन्नेणं तिण्णि पलियोउमाइं
पलियोउमा संसेज्ज भाग हीणाडं उम्होसेण तिण्णि-
पलियोवमाइं ॥

—इसी प्रकार प्रज्ञापना सूत्र की टीका पचम पद में भी ऐसा ही प्रमाण है ।

यथा—पल्योपमाऽसंख्येय भागरच त्रयाणा पल्योपमाना-
मसख्येयतमो भागः ।

इस प्रकार दो गाँव की उत्कृष्ट अवगाहना वाले मनुष्य की दो पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है और दो पल्योपम की अस-
ख्येय भागहीन जघन्य स्थिति तथा एक गाँवकी उत्कृष्ट अवगाहना
वाले मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की और एक पल्यो-
पम का असख्येय भाग हीन जघन्य स्थिति होती है ।

प्रश्न ३० —किसी भाग्यहीन पुरुष के मसर्ग में अनेक भाग्यशालियों
के भाग्योदय का घात होता है कि नहीं ?

उत्तर —भाग्यहीन पुरुष के मसर्ग में प्रायः कई भाग्य शालियों
के भाग्य का हनन होता है । इस सम्बन्ध में श्री
बृहत्कल्पसूत्र की टीका में कहा है कि “किसी एक
ग्राचार्य का पूरा गच्छ वस्त्र पात्र एवं शय्या आदि
के प्राप्त करने में लब्धिहीन था । ऐसा होने पर
उस क्षेत्र में स्वपक्ष अथवा परपक्ष में गच्छ का अपमान
होता है इसपर वे साधु शीतादि परिपह को सहन
करने में असमर्थ होते हैं और घर गृहस्थ भी

तुच्छ धर्म की श्रद्धा वाले होने में बिना मांगे वस्त्रादि नहीं देते ।

साधुओं को शुद्ध उपधि की गवेषणा करनी चाहिये ऐसा भगवान् का उपदेश है, किन्तु ऐसा वैसा साधु उसको प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वह दुर्लभ होती है। इसलिये ऐसे कार्य में लब्धिमान् अल्पबुद्धि वाले साधु को, (उत्सार कल्प) ❀ करके वस्त्रैषणा-अध्ययन के उद्देश्य से कल्प करना चाहिये ।

उसके बाद कल्प किये हुए साधु को क्या करना चाहिये इस सम्बन्ध में कहा है :—

हिण्डउ गीय सहाओ सलद्धि, अहते हणंति सोलद्धि
तो एक्कओ वि हिण्डइ आयारुस्सारिय सुयत्थो ।

—वे लब्धिमान साधु वस्त्र पात्रादि प्राप्त करने के लिये गीतार्थ साधुओं के साथ फिरे, इतना होने पर भी यदि प्राप्त न हो एवं वे गीतार्थ साधु उनकी लब्धि का हनन करे तो लब्धि वन्त साधु अकेला भी फिर सकता है। अकेला विचरण तो किस प्रकार करे इस सम्बन्ध में आचारांग सूत्र के अन्तर्गत आये हुए वस्त्रैषणा एवं पात्रैषणा अध्ययन के अर्थ उत्सार कल्प करके थोड़ा अभ्यास करने के पश्चात् पुनः लब्धिवन्त साधु को विचरण करना चाहिये ।

शङ्का—कोई भी मनुष्य किसी की लाभन्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न लब्धिको क्या नष्ट कर सकता है ?

समाधान—ऐसा कहा जाता है गीतार्थ साधु उसकी लब्धि का हननकर देते हैं ।

❀ उत्सार कल्प अर्थात् उस साधु को पृथक कर देना

इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त इस प्रकार है —

“एक भाग्यहीन भिक्षुक किसी समूह के साथ मार्ग में हो गया। मार्ग में उस समूह को ध्यान लगी। संयोग-वश वर्षा के बादल जल-वृष्टि करने लगे, परन्तु जिस समूह में वह भिक्षुक था वहाँ वृष्टि नहीं होती थी, फिर उस समूह के दो-तीन भाग हो गये, एक समूह के पृथक्-पृथक् दो-तीन समूह हो गये। उन तीनों समूहों में से जिन समूहों में वह भिक्षुक नहीं था, वहाँ वृष्टि होने लगी, परन्तु उस भिक्षु पर नहीं होती थी।”

इस दृष्टान्त का मार यही है कि जिस प्रकार उस भिक्षुक ने समूह के ५०० मनुष्यों के पुण्य का हनन किया, उसी प्रकार भाग्यहीन भी कर्म के क्षयोपशम में उत्पन्न लक्षणवन्तों की लक्ष्मि का हनन करते हैं। इस प्रकार भाग्यहीनों के संयोग में भाग्य शान्ति के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं।

प्रश्न ३१—गृहस्थ द्वारा भाव तीर्थकारों के निमित्त बनाया हुआ आहार तथा जिनप्रतिमाओं के सम्मुख चढ़ाने के निमित्त बनाया हुआ परमान्न आदि पात्रुओं को दान है या नहीं ?

उत्तर—भाव तीर्थकारों के निमित्त बनाये गये आहार तथा तीर्थ-
कारों की प्रतिमाओं के सामने चढ़ाने के निमित्त तैयार
किये गये परमान्न आदि पात्रुओं को दान है।

श्री गुरुदेव काव्य मन्त्र है —

“ममद्व मेरु पुष्पा सन्ध निमित्तं मया जड जटंगं ।
न ह्युत्तमा पटिमिद्धुं किं पुनः पटिमद्विमाद ॥

—तीर्थकरों के निमित्त देवता समवसरण की भूमिका में ही जिन संवर्तक पवन, मेघ एवं पुष्प आदि को करते हैं उनका साधुओं के लिये निषेध नहीं है। साधुओं का जब वहाँ खड़ा रहना कल्पता है तो फिर प्रतिमाओं के लिये तो कहना ही क्या ! क्योंकि प्रतिमा तो अजीव होती है। उसके निमित्त यदि हो तो उसको तो किसी भी प्रकार निषेध नहीं हो सकता।

गङ्गा—तीर्थकरों में अथवा तीर्थकरो की प्रतिमा के लिये जो वस्तु तैयार की गई हो वह साधुओं को किस प्रकार कल्पती है ?

समाधानः—

साहंमित्रो न सत्था तस्स कयं तेण कप्पइ जईणं ।
जं पुण पडिमाण कयं तस्स कहा का अजीवत्ता ॥

तीर्थकर लिंग अथवा प्रवचन में साधर्मिक नहीं होते, क्योंकि लिंग से साधर्मिक वे कहलाते हैं जो रजोहरण मुखवस्त्रिका धारी होते हैं। ये लिंग भगवन्त के नहीं हैं। ऐसा कल्प होने से लिंग से तीर्थकर साधर्मिक नहीं होते इसी प्रकार प्रवचन में भी साधर्मिक वे कहलाते हैं जो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप संघ के अन्दर हो। “पवयण संघोगयरे” इस वचन से भगवान् उसके प्रवर्तक होने के कारण संघ के अन्दर नहीं होते। किन्तु वे संघ के अधिपति हैं। अतएव वे प्रवचन से भी साधर्मिक नहीं हैं। इसीलिये तीर्थकरो के लिये किया गया आहार जब साधुओं को कल्पता है तो प्रतिमा के निमित्त किये गये आहार के नहीं कल्पने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ! वह तो कल्पता ही है क्योंकि प्रतिमा अजीव है, और जीव को उद्देश्य मानकर यदि हो तो

वह आधाकर्मी होता है। क्योंकि प्रतिमाओं में जीव होता ही नहीं है।

प्रश्न ३२—महर्द्धिक देव बाह्य पुद्गलो को ग्रहण करके गमन आगमन पश्न उत्तर उन्मेष (आँख खोलना) निमेष (आँख बन्द करना) सकोच, विम्भार, खड़ा रहना, विकुर्वण अर्थात् वैक्रिय रूप करना, परिचायण (मेथुनादि) क्रिया करते हैं अथवा महर्द्धिक होने में बाह्य पुद्गलो को ग्रहण किये बिना ही गमनागमनादि उपर्युक्त, सभी क्रियाएँ करते हैं ?

उत्तर—देव आदि समस्त ससारी जीव बाह्य पुद्गलो को ग्रहण करके ही गमन आगमन आदि क्रियाओं को करने में समर्थ होते हैं। बाह्य पुद्गलो को ग्रहण किये बिना उनके लिये किसी भी कार्य का करना नितान्त असम्भव है।

श्री भगवती सूत्र के १६ वे शतक के चौथे उद्देशक में कहा है कि—

यथा—“देवेण भंते महिङ्दिए जात्र महे समरे नाहिराण पोगले परियादित्ता पभू आगमित्तण हंता पभू देवेण भंते महिङ्दिए एत्र एतेण अभिलावेणं गमित्तए २ एत्र भासित्तए वा पागरेत्तए ३ ओमिसावित्तए वा निमिसावित्तए वा ४ आउंटावत्तए वा पसारत्तए वा ५ ठाण वासेज्ज वा निसीहिय वा चेयत्तए ६ एत्र पिउवित्तए ७ एत्र परियारेत्तए = जात्र हंता पभू ॥”

अवगाहन करने वाली जिह्वेन्द्रिय है क्यों कि इसका विस्तार अंगुल पृथक्त्व (दो से नीं अंगुली) है । इसने स्पर्शनेन्द्रिय संख्येय गुण प्रदेश में अवगाहन करने वाली है, असंख्येय गुण की अवगाहन वाली नहीं, क्योंकि इसका उत्कर्ष लाख योजन का प्रमाण है ।”

इस प्रकार इस सम्बन्ध में प्रज्ञापना सूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रिय पद के प्रथम उद्देश में कहा है ।

अंगुल शब्द से यहाँ आत्मांगुल अर्थ लेना चाहिए तथा स्पर्श-न्द्रिय का प्रथुत्व उत्सेध अंगुल से एवं शेष इन्द्रियों का आत्मांगुल से जानना चाहिए ।

प्रश्न ३५:—मनुष्य लोक में कल्पवृक्ष सचित्त है अथवा अचित्त ! वनस्पति विशेष है या पृथ्वीकायमय ? विस्रसा परिणाम से परिणत है या देवाधिष्ठित ?

उत्तर :—मनुष्य लोक में कल्पवृक्ष सचित्त, वनस्पति विशेष एवं युगलिकों के पुण्य समूह के उदय से स्वाभाविक ही तथा विध परिणाम से परिणत होते हैं ।

यह अधिकार आचाराङ्ग वृत्ति के द्वितीय श्रुत स्कन्ध की पीठिका में तथा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वृत्ति में वृक्षाधिकार के प्रकरण में भी आता है ।

आचाराङ्ग वृत्ति पाठ :—“तत्र प्रधानाग्रं त्रिधा सचित्तमपि द्विपदादि भेदात् त्रिधैव, तत्र द्विपदेषु तीर्थङ्करः,

चतुष्पदेषु सिंहः, अपदेषु कल्पवृक्षः, अचित्त वैह्वयादि
मिश्रं तीर्थङ्कर एवालङ्कृत इति । ”

—श्रेष्ठ वस्तु तीन प्रकार की होती है, १ सचित्त, २ अचित्त और ३ मिश्र । इनमें द्विपदादि भेद में सचित्त तीन प्रकार के होते हैं — १ द्विपद २ चतुष्पद एवं ३ अपद । द्विपदों में तीर्थङ्कर चतुष्पदों में सिंह एवं अपदों में कल्पवृक्ष उत्तम हैं । अचित्त में वैह्वयमणि आदि तथा मिश्र में अलङ्कृत तीर्थङ्कर हैं ।

जम्बू द्वीप प्रजप्ति वृत्ति पाठ :—“स्वभावतः कल्प-
पुष्पशालिनः कल्पवृक्षाः प्रोक्ताः सन्ति तथाच तत्पाठ-
लेशः मत्त गया वि दमगणा ग्रणेगमह मिनिह
वीमसा । परिणयाए मज्जनिहीए उग्गेया फलेहि पुन्ना
निसट्ठंतीत्यादि ॥”

—स्वभावतः ही कल्पवृक्ष फल पुष्पों में सुगोभित कहे गये हैं । इस सम्बन्ध में यह पाठ है कि “मतगजादि कल्पवृक्षों के समूह अनेक प्रकार के विश्वसा परिणाम बाने होते हैं ।” ऐसे कल्पवृक्षों के फल परिपाक अवस्था में प्राप्त होते हुए मद्य विधि के समान पूर्णतया फूट फूटकर मद्य विधि को छोड़ते हैं ।”

इसी प्रकार योग शास्त्र के चतुर्थ प्रमाण में भी कहा है कि—
“धर्म के प्रभाव में कल्पवृक्षादि इच्छित फल को देते हैं । आदि शब्द से चिन्तामणि आदि ग्रहण करना चाहिये यही स्थिति वन-
स्पति एवं पाशाण रूप में भी होती है । अतः जम्बू धातवी शाल्मली आदि तथा कुम्भवृक्ष रत्नादि पृथ्वीकाय रूप एवं कल्प-

वृक्ष वनस्पति मय और विस्त्रसा परिणाम वाले जानना चाहिये देवाधिष्ठित नहीं ।

प्रश्न ३६:—कुक्कुट (मुर्गा) और मयूर के मस्तक पर रही हुई शिखा सचित्त है, अचित्त है, अथवा मिश्र है ?

उत्तर :—कुक्कुट की शिखा सचित्त एवं मयूर की शिखा मिश्र है ।
इस सम्बन्ध में आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की पीठिका में कहा है कि -

“ तत्र चूडाया निक्षेपो नामादि षड्विधः, नाम-
स्थापने लुण्णे, द्रव्य चूडा व्यतिरिक्ता सचित्ता कुक्कु-
टस्य, अचित्ता मुकुटस्य चूडामणि मिश्रा मयूरस्य,
क्षेत्र चूडा लोक निष्कुटरूपा कालचूडाऽधिकमास-
स्वभावा ।”

—शिखा के नामादि निक्षेप छः प्रकार के हैं । इनमें नाम एवं स्थापना निक्षेप सरल हैं । अतएव द्रव्य चूडाव्यतिरिक्त में कुक्कुट की शिखा सचित्त एवं मयूर की शिखा मिश्र होती है । इसी प्रकार क्षेत्र शिखा लोक निष्कुटरूप एवं कालशिखा अधिक मास रूप होती है ।

प्रश्न ३७:—असुर कुमारादि के शरीर का वर्ण एवं चिह्न आदि का स्वरूप तो संग्रहणी आदिक में स्पष्ट रूप में कहा गया है, किन्तु ज्योतिषी देवों के शरीर का वर्ण किस प्रकार का है एवं इनके मुकुटों में कौन कौन से चिह्न हैं ?

उत्तर —चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र एवं तारा इन पाँच प्रकार के ज्योतिषियों में तारागण पाँच वर्ग के होते हैं शेष चन्द्रादि चारों तपे हुए सुवर्ण जैसे वर्ण वाले होते हैं ये सब विशिष्ट वस्त्र एवं अलंकारों में भूषित तथा मुकुटालङ्कृत मस्तक वाले होते हैं। केवल इन्द्रो के मुकुटाग्र भाग में प्रभामण्डल स्थानीय चन्द्र मण्डलाकार चिह्न होता है। इस प्रकार सूर्य, ग्रह, नक्षत्र एवं ताराओं के मुकुटों में भी अपने अपने मंडलों के आकार वाले चिह्न होते हैं।

इसके सम्बन्ध में तत्त्वार्थ भाष्य में कहा है —

“मुकुटेषु शिरोमुकुटोपगृहिभिः प्रभामण्डलरूपै रुज्जलैः यथा स्वचिह्नैः विराजमाना द्युतिमन्तो ज्योतिष्का भवन्तीति ।”

—मुकुटों में, मुकुटों के अग्रभाग के समीप होने वाले प्रभामण्डल के समान यथोचित अपने चिह्नों में विराजमान कान्ति-वाले ज्योतिषी देव होते हैं।

संग्रहणी वृत्ति में “शिरोमुकुटोपगृहिभिः” इस पद का “मुकुटाग्र वर्तिभिः” ऐसा अर्थ दिया है।

इसी प्रकार जीवानिगमवृत्ति में भी कहा है —

चन्द्रस्य मुकुटे चन्द्रमण्डलं लाञ्छनं स्वनामाद्ग प्रकृतित एव ग्रहदिरपि ।”

—चन्द्र के मुकुट में अपने नामको प्रकट करने वाला चन्द्र मण्डल का चिह्न होता है। इसी प्रकार सूर्यादिके भी।

यही बात प्रज्ञापना में भी कही है।

प्रश्न ३८:—“जोयणिंग सठि भागा” इत्यादि संग्रहणी की गाथा में ताराओं के विमानों की लम्बाई एवं चौड़ाई आधे कोस की तथा ऊँचाई एक कोस के चौथे भाग की कही गई है तो क्या इस प्रमाण के कम ताराओं का विमान नहीं होता है ?

उत्तर :—यहाँ जिन ताराओं के विमानों की लम्बाई चौड़ाई एवं ऊँचाई का प्रमाण कहा गया है वह तो उत्कृष्ट स्थितिवाले ताराओं का प्रमाण है। जघन्य स्थिति वाले ताराओं के विमानों का प्रमाण तो पाँचसौ धनुष की लम्बाई चौड़ाई और ढाई सौ धनुष की ऊँचाई का कहा गया है यही बात श्री तत्त्वार्थ भाष्य में भी कही है कि—

“सर्वोत्कृष्टायास्ताराया अर्धकोशः जघन्यायाः पञ्च-
धनुः शतानि विष्कम्भार्धग्राहल्याश्च भवन्ति ।”

—सर्वोत्कृष्ट स्थिति वाले ताराओं के विमान की लम्बाई चौड़ाई आधे कोस की और जघन्य स्थिति वाले ताराओं के विमान की लम्बाई चौड़ाई पाँच सौ धनुष की तथा ऊँचाई तो दोनों की चौड़ाई से आधी जाननी चाहिये।

प्रश्न ३९:—मनुष्य क्षेत्र के बाहर रहने वाले चन्द्रादि ज्योतिषी देवों के विमानों का प्रमाण ढाई द्वीप में रहने वाले

चन्द्रादिदेवो कि अशेषा आवा प्रमाण कहा है, परन्तु उनके आयुष्य का प्रमाण कितना है ?

उत्तर —दोना का आयुष्य समान ही होता है लेशमात्र भी अन्तर नही हाना। यह सग्रहणी टीका में पाचवी गायी की व्याख्या में इस प्रकार कहा है —

“ अशेषासख्यैव द्वीपममुद्रवर्ति चन्द्रभिमान-
वासिदेवानाम् उर्षाणा लवणाधिक पत्योपमम्
उत्कृष्टमायुः । ”

—ममग्र असख्यान द्वीप समुद्र में रहने वाले चन्द्र विमान देवताओं का उत्कृष्ट आयुष्य एक लाख वर्ष अधिक एक पत्योपम है।

प्रश्न ४० —जैसे जम्बूद्वीप और लवण समुद्र में रहने वाले चन्द्र सूर्य आदि जम्बूद्वीपवर्ती मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए फिरते हैं, वैसे ही घातकी खण्डादि द्वीप-ममुद्रवर्ती चन्द्र सूर्य आदि भी क्या उसी जम्बू द्वीप वर्ती मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए घूमते हैं अथवा अपने अपने द्वीप में रहे हुए मेरु की ?

उत्तर —मनुष्य क्षेत्र में रहने वाले सभी चन्द्र-सूर्यादि जम्बूद्वीप-वर्ती मेरु पर्वत की ही प्रदक्षिणा देने हुए घूमते हैं, अपने अपने द्वीप के मेरु की नहीं। ऐसा सग्रहणी टीका में भी कहा है।

प्रश्न ४१ —मनुष्य क्षेत्र के ग्राहक रहने वाले चन्द्र सूर्य किस व्यवस्था में अस्तित्व में हैं ? सूची थीनी में या परिधि रूप में ?

उत्तर :—श्रीचन्द्रप्रज्ञप्ति जीवाभिगम एवं संग्रहणी सूत्र के अनुसार तो सूची श्रेणी से ही इनकी अवस्थिति सम्भव है, परिवि श्रेणी से नहीं। श्री जीवाभिगम सूत्र की टीका मूर्धमूर्धान्तर व्याख्यान में इस प्रकार पाठ है।

“एतच्चैवमन्तर परिमाणं सूची श्रेण्या प्रतिमन्तव्यं
न वलयाकार श्रेण्या एवं संग्रहणी वृत्त्यादावपि
बोध्यम् ।”

एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अन्तर सूची श्रेणी से ही प्रतिपादन करना चाहिये, वलयाकार श्रेणी से नहीं।

शंका :—यदि ऐसा है तो मनुष्य क्षेत्र से बाहर आठ लाख योजन प्रमाण वाले पुष्करार्ध द्वीप में चारों दिशाओं की चारों पंक्तियों में स्थित बहोत्तर चन्द्र एवं बहोत्तर सूर्य का चन्द्र-प्रज्ञप्ति सूत्र में जो अन्तर कहा है, वह कैसे घटित होता है ?

चन्द्रप्रज्ञप्ति सूत्र का पाठ इस प्रकार है :—

चंदाओ सरस्स य सूर्रा चंदस्स अंतरं होइ ।

पन्नास सहस्साइं जोअणाणं अण्णाणाइं ॥

सरस्स य सरस्स य सासिणो ससिणो य अंतरं दिट्ठं ।

बहिया माणुस नगस्स जोयणाणं सयसहस्सं ॥२॥

सूरं तरिया चंदा चंदं तरिया य दिणयरा दित्ता...

—चन्द्र से सूर्य का एव सूर्य से चन्द्र का अन्तर पचास हजार योजन का होता है। एक सूर्य दूसरे सूर्य का और एक चन्द्र से दूसरे चन्द्र का अन्तर मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर एक लाख योजन का होता है। इस प्रकार सूर्य से अन्तरित चन्द्र और चन्द्र से अन्तरित सूर्य रहते हैं। यह कैसे घटित होता है ? इसमें कोई युक्ति नहीं चरितार्थ होती। इसी प्रकार उनकी अवस्थिति अर्थात् रहने की मर्यादा भी जानना आवश्यक है, जिससे उपर्युक्त रूप में कहा गया अन्तर स्पष्ट घटित हो सके।

समाधान —मनुष्य क्षेत्र के बाहर चन्द्र और सूर्य किस प्रकार रहते हैं ? यह बात चन्द्र प्रज्ञप्ति आदि में नहीं कही गई है। इनमें तो केवल अन्तर मात्र बताया गया है। अतः इस पर भी यह निश्चय नहीं किया जा सकता। सग्रहणी वृत्ति आदि में भी इसी प्रकार कहा गया है एव लोक प्रकाशकार ने भी यही कहा है — जैसे

अनन्तर नरचेरात् सूर्य चन्द्राः कथं स्थिताः ।

तदागमेषु गदित साम्प्रत नोपलभ्यते ॥२२॥

केवल चन्द्र मर्यादा यत् प्राक्कथितमन्तर ।

तदेव साम्प्रत चन्द्रप्रज्ञप्त्यादिषु दृश्यते ॥२३॥

प्राग् सम्भाव्यते चन्द्रप्रज्ञप्त्यानुसारतः ।

प्राची श्रेण्या स्थितिर्नैव श्रेण्या परिर्याख्यया ॥२४॥

—मनुष्य क्षेत्र के बाहर चन्द्र सूर्य किस प्रकार रहते हैं, यह प्रागमों में बड़ा दुष्सा उपलब्ध नहीं होता। केवल चन्द्र

और सूर्य का जो अन्तर पहिले कहा गया है, वही इस समय चन्द्र प्रजप्ति आदि में दिखाई देना है। चन्द्र प्रजप्ति आदि सूत्रों के अनुसार इनकी स्थिति सूची श्रेणी से ही सम्भव है बलयाकार से नहीं। यह प्रमाण २४ वें सर्ग में है। इस सम्बन्ध में कुछ आचार्य इनकी स्थिति परिरय श्रेणी की मानते हैं। उनके मत को प्रतिपादित करने वाली “चउयालसयं पढमिल्लुयाए” ये दो गाथाएं हैं। इस विषय का बहुत ही विस्तार है। उस विस्तार के ज्ञान की इच्छा रखने वाले सज्जनों को संग्रहणो वृत्ति एवं लोक प्रकाश का अवलोकन करना चाहिये।

श्री हेमचन्द्रसूरिजी ने भी योग प्रकाश के चौथे प्रकाश की टीका में “परिरय श्रेणी” ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया है। वह इस प्रकार है :—

यथा:—“मानुषोत्तरात् परतः पञ्चाशतसहस्रैः परस्परमन्तरिताः चन्द्रान्तरिताः सूर्याः सूर्यान्तरिताश्चन्द्राः मनुष्यक्षेत्रीय चन्द्रसूर्य प्रमाणात् यथोत्तरं क्षेत्रपरिधिर्वृद्ध्या संख्येया वर्धमानाः शुभलेश्याग्रह नक्षत्र तारा परिवारा घण्टाकाराः असंख्येया आस्वयंभूरमणात् लक्षयोजनान्तरिताभिः पंक्तिभिः तिष्ठन्तीति ।”

—मानुषोत्तर-पर्वत से पचास हजार योजन से परस्पर अन्तरित चन्द्रान्तरित सूर्य एवं सूर्यान्तरित चन्द्र मनुष्य क्षेत्रीय चन्द्र सूर्य प्रमाण से उत्तरोत्तर क्षेत्र परिधि की वृद्धि से संख्या बद्ध वृद्धि को प्राप्त हुए शुभ लेश्या ग्रह नक्षत्र एवं ताराओं के

परिवार वाले घटाकार असख्य चन्द्र सूर्य स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त लाख योजन की अन्तर वाली पक्तियों से रहते है ।

इस प्रकार इस सम्बन्ध मे परिशिष्ट पर्व के राजगृहवर्णन मे भी कहा है कि—

तत्र राजत सौवर्णैः प्रकारः कपिशिर्पकैः ।

भाति चन्द्राणुमद् निम्बैर्मन्योत्तर इवाचलः ॥

ऐसे इस प्रकरण मे कई मत मतान्तर है, उनमे तत्त्व क्या है, यह तो केवली ही जाने ।

प्रश्न ४२—जब भरत एव ऐरावत क्षेत्र मे दिन होता है, तब महाविदेह मे रात होती है और जब भरतादि मे रात होती है, तब विदेह मे दिन होता है । यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है । किन्तु श्री भगवती सूत्र मे ऐसा कहा है कि जिस दिन भरतादि मे वर्षा ऋतु प्रारम्भ होती है उसी दिन विदेह मे भी एक समये बाद वर्षा ऋतु होती है । इस से जब भरतादि क्षेत्र मे सर्वोत्कृष्ट १ = मुहूर्त का दिन होता है, तब महाविदेह मे अठारह मुहूर्त रात होती है तो ऋतुभेद से आगम के साथ विरोध क्यों नहीं होता है ?

उत्तर —ऐसा कहना अनुचित है क्योंकि कर्क सकान्ति के प्रथम दिन पूर्व महाविदेह क्षेत्र मे तीन मुहूर्त दिन शेष रहने पर भरत क्षेत्र के मनुष्य उदय होते हुए सूर्य को देखते हैं और भरत क्षेत्र मे भी तीन मुहूर्त दिन शेष रहने पर पश्चिम महाविदेह के मनुष्य भी

उदय होते हुए सूर्य को देखते हैं। ऐसे ही पश्चिम महाविदेह में तीन मुहूर्त दिन शेष रहने पर ऐरावत क्षेत्र के मनुष्य उदय होते हुए सूर्य को देखते हैं। ऐरावत क्षेत्र में भी तीन मुहूर्त दिन शेष रहने पर पूर्व विदेह के मनुष्य उदय होते हुए सूर्य को देखते हैं। इसलिये समस्त क्षेत्रों में समान प्रमाण वाले ही दिन होते हैं। इस प्रकार जम्बू द्वीप में शीतकाल में जब सर्वोत्कृष्ट अठारह मुहूर्त की रात होती है, तब भरतादि अन्य क्षेत्रों में रात्रि के तीन मुहूर्त व्यतीत हो जाने पर महाविदेहादि क्षेत्रों में सूर्योदय होता है तथा वैसे ही रात्रि के तीन मुहूर्त शेष रहने पर सूर्यास्त होता है। इस प्रकार सर्वत्र रात्रि समान प्रमाण वाली होती है। इस दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु में सर्वोत्कृष्ट दिन में सूर्य के सर्वाभ्यन्तर मण्डल में होने से आदि में तीन एवं अन्त में तीन इस प्रकार कुल छः मुहूर्त में समस्त क्षेत्रों में दिन होता है और शीतकालीन सर्वोत्कृष्ट रात्रि में सूर्य सर्वबाह्यमण्डल में होने से आद्यन्त-छ मुहूर्त में सर्वत्र रात्रि होती है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, जैसा कि आगम में कहा है :-

पुष्य विदेहे सेसे मुहुत्ततिगे वाससे निरक्खन्ति ।
 भरहनरा उदयन्तं सूरं कक्कस्स पढमदिने ॥१॥
 भरहे वि मुहुत्त तिगे सेसे पच्छिम विदेह मणुआ वि ।
 एरवए विअ एवं तेण दिणं सव्वओ तुल्लं ॥२॥

जबुदीवे नयरे रयणीड मुहुत्त तिगे अडक्कते ।

उदये तहेर सरो मुहुत्त तिगे सेसे अत्थमओ ॥३॥

—कक सकान्ति के प्रथम दिने पूर्व विदेह क्षेत्र में तीन मुहूर्त्त दिन शेष रहे तब भरत क्षेत्र के मनुष्य सूर्य को उदय होता हुआ देखते हैं । भरत क्षेत्र में भी तीन मुहूर्त्त दिन शेष रहने पर पश्चिम महाविदेह के मनुष्य उदय होता हुआ सूर्य देखते हैं । इस प्रकार दिन सर्वत्र समान होता है । जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में शीत ऋतु में तीन मुहूर्त्त रात्रि व्यतीत होने पर पश्चिम महाविदेह में सूर्योदय एव तीन मुहूर्त्त रात्रि शेष रहने पर सूर्यास्त होता है ।

प्रश्न ४३ —जब सौवर्मन्त्र जिन जन्मादि महोत्सवों में यहा आते हैं, तब अपने सेनापति को आज्ञा देकर सुघोषा घण्टा बजवाते हुए अपने देवलोकवासी देवों को बुलाते हैं । यह प्रसिद्ध है, परन्तु अन्त्य ६३ इन्द्र किस देवता को देकर किस नाम के वादित्र को बजवाते हुए अपने स्थानवासी देवों को बुलाते हैं ?

उत्तर —सौधर्म, सनत्कुमार, ब्रह्मा, महाशुक्र एव प्राणतेन्द्र ये अपने-अपने सेनापति हरिणगमेपी देव को आज्ञा देकर अपनी-अपनी सुघोषा घण्टा को बजवाते हैं । तथा ईशान, माहेन्द्र, लान्तक, सहस्रार और अच्युतेन्द्र ये इन्द्र अपने-अपने लघु पराक्रम नामक सेनापति देव को आज्ञा देकर अपनी-अपनी महाघोषा घण्टा बजवाते हैं । ऐमे ही चमर और वलि असुरेन्द्र के द्रुम तथा महाद्रुम सेनापति हैं और इनकी ओघ-

सुणि ऊण संख मद्दं मिलंति भवणाय वंतरा पड ह ।

जोइसिय सिंहनादं घंटा वेमाणिया देवा ॥ ?

यह गाथा दिगम्बर मतोक्त है ।

प्रश्न ४४:—देवों को सम्मिलित कर चौंसठ इन्द्र जिन विमानों में बैठकर यहाँ आते हैं उन विमानों के बनाने वाले देवों के क्या नाम हैं और विमान का प्रमाण कितना है. तथा कितने प्रमाण वाला इन्द्र ध्वज आगे चलता है ?

उत्तर :—दश वैमानिक इन्द्रों के विमान कर्ता देवों के नाम इस प्रकार हैं:—१. पालक, २. पुष्पक, ३. सौमनस, ४. श्रीवत्स, ५. नन्दावर्त्ता, ६. कामगम, ७. प्रीतिगम, ८. मनोरम, ९. विमल, १०. सर्वतोभद्र । इसी प्रकार भवनपति, व्यन्तर तथा ज्योतिषी सर्व इन्द्रों के विमान कर्ता अनियत नाम वाले स्वामी से आदेश प्राप्त करने वाले आभियोगिक देव होते हैं । दश वैमानिक इन्द्रों के विमानों की लम्बाई, चौड़ाई एक लाख योजन की तथा ऊँचाई अपने विमान जितनी ही होती है । इनके महेन्द्रध्वज की ऊँचाई एक हजार योजन है और असुरेन्द्रों के विमान पचास हजार योजन के होते हैं । तथा महेन्द्र ध्वज की ऊँचाई पांच सौ योजन की है । शेष धरुणेन्द्र आदि अठारह इन्द्रों के विमान पचीस हजार योजन के विस्तार वाले हैं और महेन्द्र ध्वज की ऊँचाई ढाई सौ योजन की है । व्यन्तर ज्योतिष्केन्द्रों के विमान एक हजार योजन के तथा महेन्द्र ध्वज सवा सौ

योजन ऊँचा होता है। यह सारा अधिकार जम्बू-द्वीप-प्रज्ञप्ति-सूत्र की टीका में है।

प्रश्न ४५—इन्द्रो के जो पालकादि विमान कर्ता देव हैं वे अपने आत्मप्रदेशों से अविच्छिन्न विमानों की रचना करते हैं या प्रदेश रहित अचित्त पुद्गलो से रचना करते हैं ?

उत्तर —पालकादि देव ही स्वयं विमान रूप हो जाते हैं अतः ये विमान अचित्त नहीं हो सकते। इस सम्बन्ध में स्यानाङ्ग वृत्ति के दण्डमस्थानक में इस प्रकार कहा है —

यथा—“पालक इत्यादीनि शक्रादीना क्रमेणाऽवगन्तव्यानि इत्यादि, आभियोगिकाश्चैते देवा विमानी भवन्तीति अतएव विमान नामान्यपि पालकादीन्येव बोध्यानि ॥”

“पालक आदि देव अनुक्रम से इन्द्रादि के विमान जानना चाहिये। ये आभियोगिक देव ही विमान रूप होते हैं, अतः विमानों के नाम भी पालकादि जानना।”

प्रश्न ४६—जैसे लोकपालादि के विमान भिन्न-भिन्न होते हैं वैसे ही इन्द्रो के सामानिक देवों के भी महाशक्ति वाले होने में भिन्न-भिन्न विमान होते होंगे क्या ?

उत्तर —इन्द्रो के सामानिक देवों के विमान भिन्न नहीं होते क्योंकि ऊपर के सहस्रारादि देवलोक में सामानिक

अभव्यों के लिये यह बात घटित नहीं होती । इस युक्ति का समर्थन वृद्ध जन भी करते हैं ।

प्रश्न ४८—प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के छद्मस्थ काल में सम्पूर्ण प्रमाद काल कितना था ?

उत्तर :—श्री ऋषभदेव भगवान् का छद्मस्थ काल एक हजार वर्ष का है । इस छद्मस्थकाल में उग्र तपस्या करते हुए सम्पूर्ण प्रमाद काल एक अहोरात्रि का है । इसी प्रकार श्री महावीर प्रभु के साढ़े बारह वर्ष पर्यन्त तपस्या करते रहने पर उनका प्रमादकाल एक अन्तर्मुहुर्त का ही है । इस सम्बन्ध में उत्तराध्ययन सूत्र कमल संयमी टीका के बत्तीसवें अध्ययन में तथा अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि—

वीरसहाण पमाओ अंतमुहुत्तं तहेव होरत्तं ।

उवसग्गा पासस्स य वीरस्स य न उण सेसाणं ॥

ऋषभदेव स्वामी का प्रमाद काल एक अहोरात्रि का और वीर प्रभु का प्रमादकाल अन्तर्मुहुर्त का है । पार्श्वनाथ एवं वीर प्रभु को उपसर्ग हुए हैं । दूसरे किसी भी तीर्थंकर को उपसर्ग नहीं हुए ।

प्रश्न ४९—शाश्वत जिन प्रतिमाएं कौन से आसन से बैठी हुई हैं ?

उत्तर :—शाश्वत जिन प्रतिमाएँ पर्यङ्क आसन से बैठी हुई हैं । योग शास्त्र वृत्ति के चतुर्थ प्रकाश में कहा है कि—

स्याज्जघयोरेधोभागे, पादोपरिकृतेसति ।

पाणिद्वय नाभ्यासन्न मुत्तानं दक्षिणोत्तरम् ॥

—दक्षिण एवं वाम जघाग्रो के नीचे का भाग पाँव के ऊपर रखकर दक्षिण एवं वाम हाथ नाभि के समीप खुले रखने पर पयङ्कासन होता है ।

यही पयङ्कासन शाश्वत प्रतिमाग्रो का एव निर्वाण काल में भगवान महावीर का था ।

प्रश्न ५० — चौबीसो तीर्थ कर कौनसा अनशन स्वीकार करके कौन से आसन से स्थित हो मोक्ष को प्राप्त हुए है ?

उत्तर — सभी तीर्थ कर पादोपगमन अनशन में सिद्ध हुए हैं एवं भविष्य में भी होंगे । प्रवचन सारोद्धार वृत्ति में तथा पचाशक विवरण में कहा है कि—

सव्वे सव्वद्वाए, सव्वन्तू सव्वरुम्मभूमी सु ।

सव्वगरु सव्वमहियां, सव्वमेरु मि अभिसित्ता ॥१॥

सव्वग्हाहि वि लद्धीहि, सव्वेनि परीसहे पराडत्ता ।

सव्वे पि य तित्थवरा पाओग्गयाड ' सिद्धिगया ॥२॥

अप्पसेसा अणगारा तीयपडुप्पन्नणा गेदा सव्वे ।

कोड पाओग्गया पच्चक्खाणें गिणि केई ॥३॥

सव्वाओ अज्जाओ सव्वे पिय पढम सवयण वज्जा ।

सव्वे य देसप्पिया पच्चक्खाणेण उभरती ॥४॥

पर जब अजितनाथ भगवान् उत्पन्न हुये तब उनके
गासनकाल में सगर चक्रवर्ती के पुत्र जह्नुकुमार ने
दण्डरत्न से अष्टापद पर्वत के आठ सोपान बनाये ।
ऐसा उत्तराध्ययन वृत्ति में कहा है, यथा:—

इति श्रुत्वाऽथ दण्डेन, पातयित्वास्य भूमृतः
नितम्ब दन्त शृङ्गायाम् अष्टसोपानताकृताः ॥१॥

— इस प्रकार मुनिकर दण्डरत्न से इस पर्वत के आस-पास
के तीक्ष्ण शिखरों का गिराकर आठ सोपान बनाये ।

यह प्रकरण द्वितीय चक्राधिकार में है ।

श्री लोक प्रकाश में तो भरताधिकार में इस प्रकार कहा है:—

संतक्ष्य दण्डरत्नेन परितो ऽष्टापदं गिरिम् ।
अष्टौ योजनमानास्तन्मेखलाः स व्यरीरचत् ॥२॥

— अष्टापद पर्वत दण्डरत्न से चारों ओर से छीलकर उसने
आठ-योजनों के प्रमाण वाली गोल मेखलाएं बनाईं ।

इस आधार पर भरत ने ही वे सोपान बनाये ऐसा सिद्ध
होता है ।

शत्रुञ्जय माहात्म्य के आठवें सर्ग में:—

अष्टाभिः पदिकाभिस्ते, तमारुह्याति हर्षितः ।

प्रासादान् जगदीशस्य, त्रिः प्रदक्षिणयन्क्षणात्—

— वे आठ सोपानों से हर्षपूर्वक ऊपर चढ़कर जिनेश्वर के
प्रासादों की तीन प्रदक्षिणा देते थे । इतना ही कहा है ।

सगर पुत्र के अविहार मे छडे सर्ग मे पुन भरनाधिकार मे कहा है, कि —

योजनान्ते योजनान्ते दण्डरत्नेन चक्रिराट् ।

चकाराष्टौ पदान्यस्मात् ख्यातः मोऽष्टापदो गिरिः ॥४॥

— भरतचक्रवर्ती ने दण्डरत्न मे एक एक योजन के प्रमाण वाले आठ सोपान बनाये इसमे अष्टापद पर्वत प्रसिद्ध है ।

प्रश्न ५३,—अष्टापद पर्वत के ऊपर सिंह निपचा नाम के मन्दिर में चारो दिशाओ मे अपने अपने वर्ण — प्रमाण मे युक्त चौबीसो तीर्थंकरो की प्रतिमाये भरतचक्रवर्ती ने स्थापित की है । वहाँ पूर्व दिशामे ऋषभ देव एव अजित नाथ दोहैं, दक्षिण दिशा मे सम्भवनाथ आदि चार, पश्चिम दिशा मे सुपार्श्वनाथ आदि आठ, उत्तर दिशा मे धर्मनाथ आदि दस इस प्रकार की सख्यासे स्थापन करने का क्या हेतु है ?

उत्तर — ऋषभदेव एव अजितनाथ का देहमान विशाल होने मे एक दिशा मे दो ही स्थापित हो सके । तत्पश्चात् क्रम मे देहमान छोटा छोटा होने मे चार आदि मख्या मे स्थापित करना युक्तियुक्त है । अनएव देहमान का छोटा बड़ा होना ही इसम कारण ज्ञात होना है । विशेष तो बहुश्रुत जो कहते हैं वही प्रमाण है ।

प्रश्न ५४ — श्री भगवती सूत्र के आठवे गतक के नवम उद्देश मे कृत्रिम वस्तु की स्थिति भगवान का न तक ही कही है, अन अष्टापद पर्वत पर भरत चक्रवर्ती द्वारा बनवाई हुई प्रतिमाओ का सद्भाव (अस्मिन्त्व) आज कैसे विद्यमान है ? क्योंकि मध्य में अमरयान कोटि कोटि वर्ष वाला

चौथा आरा आता है। इसी प्रकार शत्रुञ्जय पर्वत पर भरतचक्रवर्ती द्वारा बनवाये गये मन्दिर आज तक क्यों नहीं रहे? जब कि वहां असंख्यान उद्धार हुए सुने जाते हैं?

उत्तर :—अष्टापद का स्थान देवसान्निध्य होने से अपाय (उपद्रव) रहित है। “जाव इमा ओसप्पिणित्ति” वसुदेव हिण्डी में इस प्रकार कहा है। अतः वहां के देवमन्दिर (चैत्यालय) इतने समय तक विद्यमान रह सकते हैं; यह उचित ही है। शत्रुञ्जय का स्थान तो अपाय (उपद्रव) युक्त एवं भविष्यता के वशसे एवं तथाविध देवसान्निध्य रहित है; अतः भरतचक्रवर्ती द्वारा बनवाये गये मन्दिर एवं प्रतिमायें इतने समय तक नहीं रह सकती यह सम्भव है। शेष तत्त्व तो तत्त्वज्ञ केवली ही जान सकते हैं। वसुदेव हिण्डी में तो इस प्रकार पाठ है;—

यथा—“ततो ते जण्हुय भइया कुमार पुरिसे आण-
वेति गवेसह अट्ठावतुल्लं । पवयं ति ततो तेहिं तत्तुल्लो
पवओ ण दिट्ठो ति णिवेइयं ततो अमच्चं ते लवंति
के वइयं पुणकालं आययणं अविसज्जिस्सइ ततो तेण अमच्चे
ण भणियं जाय इमाओ सप्पिणित्ति इति मे केवलि जिणा
णं अंतिए सुयंति ॥”

— इसके पश्चात् वे जह्नु कुमार आदि प्रमुख कुमार पुरुषों को बुलाकर कहते हैं कि अष्टापद पर्वत के समान दूसरा पर्वत ढूँढा। तब उन पुरुषों ने गवेषणा कर कहा कि अष्टापद पर्वत के समान दूसरा कोई पर्वत नहीं है। तदनन्तर उन्होंने मन्त्रियों से

कहा कि यह पर्वत कितने समय रहेगा । मन्त्रियों ने कहा कि यह अवसर्पिणी काल तक रहेगा । ऐसा हमने देवता जिन के पास में सुना है ।)

इस सम्बन्ध में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में सुषम सुषम आरकादि वर्णन में वापी दीर्घिकादि कृत्रिम पदार्थों का सङ्घात बतलाते हुए कहा है, वह देवता चाहिये । इसी प्रकार हीर प्रज्ञ में भी इस प्रश्न का इसी प्रकार समाधान किया गया है ।

प्रश्न ५५ — क्षीण मोह नामक बारहवें गुणस्थानक के अन्तिम समय में सर्व ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय होता है, ऐसे समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानो गई है तथा चौदहवें गुण स्थानक के अन्तिम समय में शेष सभी कर्मों के क्षय होने में उसी समय सिद्धत्व प्राप्त होता है, अनन्तर समय में नहीं । शास्त्र में तो केवल ज्ञान एवं सिद्धत्व अनन्तर समय में प्राप्त होते हैं, ऐसा सुना जाता है । ऐसी स्थिति में कौन सा मन मानना उचित है ?

उत्तर — जिन प्रवचन (जिन शासन) में निश्चय और व्यवहार दो नय हैं । निश्चय नय के मन में बारहवें व चौदहवें गुणस्थानक के अन्तिम समय में ही केवल उत्पत्ति एवं सिद्धत्व प्राप्त होते हैं और व्यवहार नय के अनुसार तो अनन्तर समय में । अतः दोनों ही मानना चाहिये । ऐसा ही भाष्य में भी कहा है यथा —

आवरणस्तस्य समग्र निच्छेद इत्यनयस्म केवलुत्पत्ती ।

ततो एतत्तत्त समग्र उपहारो केवल भण्ड ति ॥१॥

(इस गाथा का तात्पर्य ऊपर की पंक्तियों में दे दिया गया है ।)

प्रश्न ५६—केवल तो समुद्धात कौन करते हैं और कौन नहीं करते ?

उत्तर :—जिन केवलियों के आयु - नाम - गोत्र एवं वेदनीय कर्म ये चारों समान होते हैं तथा क्षय को प्राप्त होते हैं वे केवली केवलीसमुद्धात नहीं करते और जिनका आयुष्य थोड़ा हो तथा दूसरे कर्मों की स्थिति अधिक हो तो वे चारों कर्मों की स्थिति समान करने के लिये समुद्धात करते हैं। ऐसा पन्नवर्णा सूत्र के समुद्धात पद में कहा है ।

इस सम्बन्ध में गुण स्थानक समारोह में इतना विशेष है :—

यथा:—यः षण्मासाधिकायुषोऽङ्को, लभते केवलोद्गमम् ।

करोत्यसौ समुद्धातं शेषाःकुर्वन्ति वा न वा ॥

उक्तं च—छम्मासाऊ सेसे उत्पन्नं जेसि केवलं णाणं ।

ते नियमा समुग्वाइय सेसा समुग्वाय भजयत्ति ॥

जो मनुष्य छ मास में अधिक आयुष्य वाला हो एवं केवल ज्ञान प्राप्त करले तो वह समुद्धात करना है दूसरे करें अथवा न करें । इस प्रकार गुण स्थानक समारोह में कहा है । दूसरे स्थान पर ऐसा कहा गया है कि छ. मास का आयुष्य शेष रहा हो और जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाय वे अवश्य समुद्धात करते हैं दूसरों के लिये यह नियम नहीं है ।

इस प्रकार जिनकी छ मास ऊपर की वृद्धि में आयुष्य शेष रही हो एवं वे केवल ज्ञान प्राप्त करने तो समुद्धात करते हैं अथवा न भी करते हैं, यह "शेषा" — शब्द का अर्थ है ।

प्रश्न ५७ — भगवान् केवली समुद्धात करके मोक्ष को पधारते हैं या अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् अथवा छ मास के पश्चात् ?

उत्तर — भगवान् केवली समुद्धात करके अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् ही मोक्ष पधारते हैं, ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में कहा है, कि भगवान् केवली समुद्धात से निवृत्त होकर पश्चात् तत्क्षण ही मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग को काम में लेते हैं, जिसमें वे भगवान् अचिन्त्य प्रभावशाली केवली समुद्धात के बल में अधिक स्थिति वाले अवधारणीय नाम, गोत्र एवं वेदनीय कर्म को आयुष्य कर्म के समान उनाकर अन्तर्मुहूर्त में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं । उस समय जो अनुत्तर विमान के देव मन में पूछे उसका उत्तर देने के लिये मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण करके मनोयोग को काम में लेते हैं वह भी असत्य अमृषाम्प होना है । मनुष्यादि द्वारा पूछा गया हो । या न पूछा गया हो तो भी कार्य व शात् वचन योग के पुद्गल ग्रहण करके वचन योग का व्यवहार करते हैं । वह भी सत्य और असत्य अमृषाम्प होना है । इसी प्रकार गमन एवं आगमन आदि में काययोग का व्यवहार करते हैं । क्योंकि भगवान् कायवशात् विभी स्थान से विवक्षित

स्थान में आवे या जावे, खड़े रहे बैठे, अथवा परिश्रम दूर करने के लिये आराम करे, प्रतिहारिक पाट, पाटला, शय्या संस्तारक सन्थारा) जिसके पास से लिया हुआ हो उसको पुनः देवे । इस स्थान पर भगवान् आर्य श्याम ने प्रतिहारिक पाट आदि पुनः देने का कहा है । इससे यह ज्ञात होता है कि अवश्य ही अन्तर्मुहूर्त्त आयुष्य शेष रहे सभी मोक्ष के सन्मुख होने के लिये आवर्जीकरणादि आरम्भ करते हैं, विशेष आयुष्य रहने पर नहीं । अन्यथा ये भी ग्रहण कर सकते हैं । इस दृष्टि से कुछ ऐसा कहते हैं कि जघन्य से अन्तर्मुहूर्त्त एवं उत्कृष्ट छः छः मास का आयुष्य शेष रहे तब समुद्घात होता है । इस वात का खण्डन समझना चाहिये । भगवान् समुद्घात से निवृत्त होने के पश्चात् अन्तर्मुहूर्त्त में योग निरोध करते हैं । ऐसा औपपातिकोपाङ्ग वृत्ति में कहा है ।

प्रश्न ५८:- इस संसार में कतिपय जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने के पश्चात् संख्यात, असंख्यात एवं अनन्तकाल से पुनः सम्यक्त्वी होकर सिद्ध होते हैं और कुछ सम्यक्त्व से पतित हुए बिना ही सिद्ध हो जाते हैं । वे सब उत्कर्ष से एक समय में किनने सिद्ध हो सकते हैं ।

उत्तर-- जो जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर अनन्तकाल के पश्चात् पुनः सम्यक्त्वी होते हैं, वे एक समय में एक सौ आठ, संख्यात एवं असंख्यात काल वाले एक समय में दस दस और अपतित सम्यक्त्वी एक समय

मे उत्कर्ष से चार सिद्ध होने है। ऐसा नन्दीसूत्र वृत्ति मे कहा है --

यथाः-जेमिमणंतो कालो गडिमाओ तेसि होइ अट्ठमय
अप्पडिवडिए चउरो दसग ढसग च सेमाण ॥

--जितको सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुए अनन्तकाल हो गया है वे एक समय मे १०८ सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार सन्न्यास एव अमख्यात काल वाले एक समय मे दस, दस और अपतित सम्यक्त्वी एक समय मे चार सिद्ध होने हैं ।

प्रश्न ५६ -सर्वार्थ सिद्ध विमान के ऊपर बारह योजन ऊँची सिद्ध शिला है, वह मध्य भाग मे आठ योजन जाड़ी (मोटी) है। उसके पश्चात् कितनी हानि से कम होती हुई आसपास के भाग मे अत्यन्त पतली होगई है ?

उत्तर - श्री प्रज्ञापना सूत्र एव टीका मे तो लिखा है कि उसके पश्चात् समस्त दिशाओ एव विदिशाओ मे थोड़े थोड़े प्रदेशों की हानि से कम होनी होती अन्त मे मक्खी के पल से भी अत्यन्त पतली हो जाती है, जिसके सम्बन्ध मे अंगुली के अपम्यात वे भाग जितनी जाड़ी कहा गया है, जो सामान्य रीति से ही है, विशेष रूप से नहीं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की कमल भयभी टीका मे तो पुन ऐसा कहा है कि-सिद्ध जिला मध्य भाग मे आठ योजन जाड़ी एव अन्त मे अमापुत्रम मे घटनी हुई अत्यन्त पतली है। यहा विशेष हानि का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी प्रत्येक योजन मे अंगुल पृथग्न्य (दो ने

नव अंगुल तक) की हानि जाननी चाहिये । यह बात आवश्यक निर्युक्ति के अभिप्राय से कही गई है । यथा—

गंतूण जोयणं जोयणं तु परिहाइ अंगुल पहुत्तं ।

तीसेव य परंता मच्छी पत्ताउ तणुय अरा ॥

--योजन योजन जाने के बाद मोटाई में दो से नव अंगुल जितनी हानि होती है । प्रान्त भाग में वह सिद्ध शिला मक्खी के पंख से भी अत्यधिक पतली होती है ।

प्रश्न ६०:-तीनों भुवनों में सर्वोत्कृष्ट रूप स्तीर्थं करो का, एवं उनसे अनन्त गुण हीन रूप उनके गणधरों का होता है । और उन गणधरों से अनन्त गुण हीन रूप किन्ही साधुओं का होता है या देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि का ?

उत्तर-- गणधरों से अनन्त गुण हीन रूप आहारक लब्धि वाले मुनियों के द्वारा किये गये आहारक शरीर का होता है । उनसे अनन्त गुण हीन रूप अनुत्तर देवों का, उनसे अनन्तगुण हीन रूप ग्रैवेयक देवों का, उनसे अनन्तगुण हीन रूप अच्युत देव लोक से लेकर (१०, ११, १० ६, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, १) प्रथम देव लोक तक के देवों का रूप अनुक्रम से प्रत्येक का अनन्तगुण हीन होता है । इसी प्रकार सौधर्म देवलोक के देवता के रूप से भवनपति, ज्योतिष्क, व्यन्तर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव एवं महामाण्डलिक राजाओं का रूप क्रमशः अनन्तगुण

हीन होता है । शेष राजाओं के तथा देशवासियों के रूप पदस्थान गत होते हैं ।

प्रश्न ६१ - देवों का भवधारणीय शरीर उत्पत्ति समय में वस्त्रालकार से रहित स्वाभाविक अनुपम रूप युक्त होता है, किन्तु उसके पश्चात् जब वे यथावसर वस्त्रालकार धारण करते हैं तब उनका उत्तर वैक्रिय शरीर भी वैसे ही वस्त्रालकार रहित होता है अथवा वस्त्रालकार युक्त ?

उत्तर-- देव उत्तर वैक्रिय शरीर को वस्त्रालकार युक्त ही बनाते हैं किन्तु इसके पश्चात् वस्त्रादि धारण नहीं करते । जैसा कि जीवाभिगम सूत्र में कहा है यथा -

“सोहम्मीसाण देवा केरिसया विभूसाण पणत्ता गोयमा दुनिहा पणत्ता त वेउव्विय शरीरा य अवेउव्विय शरीरा य, तत्थण जे ते वेउव्विय मरीरा ते हार विराड्यवत्था जाय दम दिमाओ उज्जोए माणा इत्यादि तत्थणं जे ते अवेउव्विय शरीरा तेण आभरण नसण रहिया पगतित्था विभूसाण पणत्ता ॥”

--गौतम ने भगवान से प्रश्न किया कि-हे भगवन् ! सौधर्म ईशान देव लोक के देव कसी शोभा से युक्त होते हैं, हे गौतम ! देव दो प्रकार के होते हैं-१ वैक्रिय शरीर धारी अर्थात् उत्तर वैक्रिय शरीर वाले देव एवं दूसरे अवैक्रिय शरीरधारी अर्थात् भवधारणीय शरीर वाले । इनमें जो उत्तर वैक्रिय शरीर वाले होते हैं वे हार से विभूषित वक्ष स्थल वाले दशो दिशाओं को प्रकाशित करते हैं एवं जो अवैक्रिय शरीर धारी अर्थात् भव-

धारणीय शरीर वाले होते हैं वे वस्त्रालंकार रहित स्वाभाविक अद्भुत रूप सम्पन्न होते हैं। लोक प्रकाश में भी इसी आशय का एक श्लोक है:-

यथा:-विरच्यन्ते पुनर्ये तु सुरैरुत्तर वैक्रियाः ।

ते स्युः सम समुत्पन्न वस्त्रालंकार भासुराः ॥

प्रश्न ६२:-शास्त्रों में गर्भज मनुष्यादि को की छः पर्याप्ति कही हैं एवं भगवतीसूत्र में देवताओं की पांच पर्याप्ति कही है। यथा--

“ पंच विहाए पज्जतीए पज्जत्तिभावं गच्छति ।”

इस कथन से देवताओं की पांच पर्याप्ति होने का क्या कारण है ?

उत्तर-- भाषा और मन पर्याप्ति की समाप्ति में अत्यल्पकाल का अन्तर होना है। अतएव एक रूप की विवक्षा करते हुए पांच पर्याप्ति कहा है। राजप्रश्नीय सूत्र की वृत्ति में इसी आशय को व्यक्त करते हुए कहा है कि-

“भाषा मनः पर्याण्वोः समाप्ति कालान्तरस्य प्रायः शेष पर्याप्ति समाप्ति कालान्तर पेक्षया स्तोक्त्वा देकत्वेन विवक्षणा-मिति”

इधर भगवतीसूत्र की वृत्ति के तृतीय शतक के प्रथम उद्देश्य में भी पञ्च विहाए पज्जत्तीए कह कर पांच का ही उल्लेख किया है।

आहार शरीरादि की अभिनिर्वृत्ति का नाम पर्याप्ति है यह दूसरे स्थानों पर सोलह प्रकार की है। जब कि यहां पांच

प्रकार की बताते हुए भाषा एवं मन पर्याप्ति के बहुश्रुत अभि-
प्रायो से किसी कारण वश एकत्व की विवक्षा की है। प्रवचन
सारोद्धार के २३२ दो सौ वत्तीसवें द्वार में भी

“ममगपि हुति नमः पचमछद्दीउ अमरा”

यह लिखकर देवों की पाचवीं एवं छद्दी पर्याप्ति समकाल
कहते हैं।

प्रश्न ६३—शास्त्रों में, उत्तर दिशा में मानसरोवर सुना जाता
है वह जम्बू द्वीप में है या अन्य किसी द्वीप में ?
और उसका कितना प्रमाण है ?

उत्तर— उत्तर दिशामें मन्वात योजन प्रमाण वाले द्वीपों में से
किसी एक द्वीप में सख्यात कोटा कोटी योजन प्रमाण
वाला मानसरोवर है। ऐसा प्रज्ञापना सूत्र की टीका
में तीसरे अल्पबहुत्व पद में कहा है।

प्रश्न ६४—हस जल मिश्रित दूध को जल से कैसे पृथक् कर
केवल दूध ही पीता है जल नहीं ?

उत्तर— हस की जिह्वा में अम्लत्व (खटास) होने से दूध
फट कर पृथक् हो जाता है, जिससे वह जल को छोड़
कर केवल दूध ही पीता है।

श्री नन्दीसूत्र की वृत्ति में कहा है कि—

“अपक्षणेण जीहाए कूचिया होड खीर मुदयाम्मि ।

हमो मुत्तूण जल आणियड पय तह सुमीसो ॥”

— जिह्वा में खटास होने से जल में दूध फट कर पृथक्
हो जाता है, जिससे हस जल छोड़ कर केवल दूध ही पीता है।
इसी प्रकार सुगन्ध को अर्थ का पान (ग्रहण) करना चाहिये।

प्रश्न ६५—अमुरकुमार देव किसी समय वैमानिक देवों के रत्नों को चुरा कर जब एकान्त में जाते हैं एवं वैमानिक देव उन पर प्रहार करते हुए उन्हें पीड़ा देते हैं तो उस समय एवं अन्य समय उनको जो दुःख होता है वह कितने काल तक रहता है ?

उत्तर—जघन्य से अन्तर्मुहूर्त तक एवं उत्कृष्ट छः मास तक दुःख रहता है । श्री भगवती सूत्र के तृतीय शतक के द्वितीय उद्देशक में इस सम्बन्ध में ऐसा कहा है :—

यथा: —“एषां रत्ना दातृणा मसुराणां कायं देहं प्रव्यथयन्ते प्रहारैर्मथनन्ति वैमानिकाः देवाः तेषां च प्रव्यथितानां वेदना भवति जघन्येनाऽन्तर्मुहूर्तमुत्कृष्टतः परमासान् यायावदिति, ।”

— वैमानिक देव रत्न चुराने वाले असुरों को प्रहार द्वारा पीड़ा देते हैं । प्रहार पीड़ित उन असुरों की यह वेदना (पीड़ा) जघन्य से अन्तर्मुहूर्त तक एवं उत्कृष्ट छः मास तक रहती है ।

योग शास्त्र वृत्ति में तो देवताओं को प्राणः सातावेदनी कहा है, यदि असाता वेदनी हो भी तो केवल अन्तर्मुहूर्त तक, इसके पश्चात् नहीं ।

यथा: —देवाश्च सद्वेदना एव प्रायेण भवन्ति यदिच असद्वेदना भवन्ति ततोऽन्तर्मुहूर्तमेव न पुरतः ।

प्रश्न ६६—तिर्यक् जृम्भक देव कहां रहते हैं ?

उत्तर— तिर्यक्-जृ भक देव व्यन्तर विशेष है। ये दीर्घवैताह्य पर्वत काचनगिरि, चित्र-विचित्र एव यमक-समक पर्वतो मे रहते हैं। ऐसा श्री भगवती सूत्र के चौदहवें शतक के अष्टम उद्देश मे कहा है —

यथा :—रुज्ज्वणगिरिऋदेसु चित्तप्रचित्तं जमग समगे य ।
एरसु ठाणसु वसति तिग्निभ्रजंभगा देवा ॥

प्रश्न ६७—जिस प्रकार चक्रवर्तियों की सेवा १६ हजार व्यन्तर देव करते हैं, उसी प्रकार अर्धचक्री वासुदेवों की ८ हजार देव सेवा करते हैं कि नहीं ?

उत्तर— कुछ व्यन्तरदेव चक्रवर्ती वासुदेव प्रभृति मनुष्यों की भी भृत्य के समान सेवा करते हैं, ऐसा प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद मे तथा तीर्थोद्गार प्रकीर्णक मे कहा है —

यथा :—“अदृष्ट देवसहस्रा अभिप्रोगा सव्य कज्जेसु ।”
समस्त कार्यों के लिये आठ हजार आभियोगिक देव नियुक्त होते हैं ।

प्रश्न ६८—चतुर्दश-पूर्वधर भुनि को देवगति प्राप्त होने पर पूर्व पठित सम्पूर्ण श्रुत स्मरण रहता है अथवा कम ?

उत्तर— प्राय पूर्व पठित श्रुत का थोड़ा ही भाग स्मरण रहना है, सम्पूर्ण नहीं। इस सम्बन्ध मे बृहत्कल्प वृत्ति की पीठिका मे कहा है कि—

चउदम पुत्रो मणुयो देवते त ए मंभरड मच्च ।
देममि होड भयणा मट्टाण भवे नि भयणा उ ॥

—चतुर्दश पूर्वधर-मनुष्य जब देवत्व प्राप्त कर लेता है तो उसको सम्पूर्ण श्रुत स्मरण नहीं रहता; क्योंकि उसमें विषय एवं प्रमाद की अधिकता हो जाती है, साथ ही तथाविधरा उस प्रकार के उपयोग का अभाव भी रहता है। परन्तु किसी-किसी को देश (कुछ भाग) की स्मृति रहती है, किसीको उसके भी किसी भाग का स्मरण रहता है, किसी को ग्यारह अंगों में सबका स्मरण रहता है। एवं किसी को इन ग्यारह अंगों के किसी भाग का स्मरण रहता है। मनुष्य भव में भी अधीत सर्व श्रुत (पढ़ा हुआ समस्त विषय) स्मरण रहता भी है एवं न भी रहता है। क्योंकि इसमें भी श्रुत ज्ञान के विनाशक—मिथ्यात्वोदय, भवान्तर जन्म, केवल ज्ञान, व्याधि, एवं प्रमाद आदि कई कारण हैं। इसी प्रकार विशेषावश्यक में भी कहा है एवं श्री ज्ञातासूत्र के चौदहवें अध्ययन में तो तेतली मन्त्रीको पूर्वाधीत चतुर्दश पूर्व के स्मरण होने का उल्लेख है।

प्रश्न ६६ देव एव नारकी जिन पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं उनको तथा कर्मण शरीर के पुद्गलों को अवधि ज्ञानादि से जानते हैं व देखते हैं या नहीं ?

उत्तर— नारकी तो उन पुद्गलों को न तो जानते ही हैं एवं न देखते हैं। देवों में कोई जानते हैं कोई नहीं जानते ! श्री समवायाङ्ग सूत्र-वृत्ति में ऐसा ही कहा है, जिसका संक्षिप्त पाठ इस प्रकार है :—

“पोग्लानेव जाणंति चि ।”

अर्थात् नारकी जिन पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं उनको वे अवधि ज्ञान से नहीं जानते, क्योंकि वे पुद्गल उनके अवधि ज्ञान के विषय भूत नहीं होते। इसी प्रकार लोकाहार

होने में आँखों के द्वारा देख भी नहीं सकते। यही बात अमुर व्यन्तर एवं ज्योतिष देवों के लिये भी है। वैमानिकों में तो जो देव सम्यक् दृष्टि होते हैं वे विशिष्ट अवधि ज्ञान वाले होने में पुद्गलों को जानते हैं व विशिष्ट चक्षु होने से देखने भी है। मिथ्या दृष्टि वाले तो अपने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ज्ञान की अस्पष्टता से न तो जानने ही हैं न देखते हैं। सग्रहणी वृत्ति में तो ऐसा अधिकार है कि—देवों के मनसे सकल्पित शुभ पुद्गल समस्त शरीर से आहार रूप में परिणत हो जाते हैं एवं नारकियों के आहार के पुद्गल तो अशुभ होते हैं। ग्रहण किये गये उन पुद्गलों को विशुद्ध-अवधि एवं चक्षु के सद्भाव में अनुत्तर विमान के देव ही जानते हैं एवं देखते हैं नारक व्यन्तर ज्योतिष एवं ग्रैवेयक तक के देव भी नहीं जानते हैं एवं नहीं देखते हैं प्रजापना वृत्ति में भी इसी प्रकार के अभिप्राय को व्यक्त किया गया है। तत्त्व तो केवली ही जाने।

इसी प्रकार कर्मण शरीर के पुद्गलों को भी अनुत्तर देव ही जानते हैं व देखते हैं ग्रैवेयक तक के अन्य देव—नारक न तो जानते ही हैं न देखते हैं, क्योंकि वे पुद्गल उनके अवधि ज्ञान के विषय भूत नहीं हैं।

यद्यपि बारह देव लोक एवं नवग्रैवेय को भी सम्यक् दृष्टि देव हैं, परन्तु उनका अवधि ज्ञान कर्मण शरीर के पुद्गलों का विषयी भूत नहीं है।

प्रश्न ७० —कुछ अभव्य जीव भी यथा प्रवृत्ति करण के द्वारा ग्रन्थि देश में स्थित हो, द्रव्य सिंग (साधु वेश) को प्राप्त कर श्रुत अभ्यास करें तो कितना श्रुत प्राप्त कर सकते हैं तथा क्रिया बल में स्वर्ग में जाँवें तो कहाँ तक जा सकते हैं ?

उत्तरः—अभव्य जीव उत्कृष्ट से ग्यारह अंक जितना श्रुत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विवेकावश्यक सूत्र वृत्ति में कहा है— यथाः—

तित्थंकराह पूअं दुड्डं, अरण्णेण वा वि कज्जेण ।

सुअ सामाइय लाभो, होई अभवस्स गंठिम्मि ॥

—अतिशयवती अर्हदादि विभूति देखकर धर्म से इस-प्रकार का सत्कार अथवा देवत्व एवं राज्य प्राप्ति होती है। इस प्रकार (मैं भी कहूँ) ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने से अभव्य-जीव भी ग्रन्थि देश को प्राप्त हो जाता है एवं उस विभूति के निमित्त से देवत्व, राजत्व एवं सौभाग्य वलादि के लक्षण से अथवा अन्य किसी प्रयोजन से मोक्ष की श्रद्धा से सर्वथा रहित होकर कण्ठानुष्ठान को कुछ अंशों में अंगीकार करता हुआ जानरूप मात्र श्रुत सामायिक का लाभ प्राप्त करता है। जो ग्यारह अंक जितना होता है। इसी प्रकार अभव्य जीव उत्कर्ष से ऊपर के त्रैवेयिक देव लोक तक जाते हैं।

इस सम्बन्ध में श्री भगवती सूत्र के प्रथम शतक के द्वितीय उद्देशक में इस प्रकार कहा हैः—

यथाः—“मिथ्यादृष्टय एव अभव्या भव्या वा असंयत
भव्य द्रव्य देवाः श्रमणगुणधारिणो निखिल
समाचार्यनुष्ठान्तयुक्ताः द्रव्यलिङ्ग धारिणो
गृह्यन्ते, तेहि अखिल केवल क्रिया-प्रभावत एव
उपरिम त्रैवेयकेषु उत्पद्यन्ते, इति असंयताश्च ते
सत्यपि अनुष्ठाने चारित्र परिणाम शून्यत्वात् ।”

—मिथ्यात्व दृष्टि वाले अभव्य या भव्य, असयत भव्य द्रव्य देव-मायु के गुणों को धारण करने वाले समग्र समाचारी की अनुष्ठान क्रिया से युक्त द्रव्य लिंग को धारण करने वाले ग्रहण करते हैं, वे समग्र क्रिया के प्रभाव से ही ऊपर के गैवेयक से उत्पन्न होते हैं और चारिश्य क्रिया करते हुए भी चारिश्य के परिणाम से रहित होने पर अमयत कहलाते हैं।

इसी प्रकार प्रवचन सारोद्धार टीका के १०६ वे द्वार में भी कहा है—

यथाः—“यत् सृष्टि न न पूर्वान्तं श्रुतम्—अभव्यानाम्
अङ्गारमर्दकाचार्यादीनाम् श्रूयते, तत् एव
पाठमात्रं तेषां पूर्वलब्धेभ्यः, यद् वा न
पूर्वाणि पूर्वा लब्धि विनाऽपि भवन्ति।”

—जो कोई न न पूर्वान्त श्रुत अभव्य अङ्गारमर्दकाचार्य आदि का सुना जाता है, वह सूत्र पाठ मात्र में ही समझना चाहिये, अर्थ में नहीं। क्योंकि अभव्यों को पूर्व लब्धि का अभाव होता है अथवा नव पूर्व पूर्वधर की लब्धि के बिना भी होते हैं।

प्रश्न ७१ — १ आमर्षोपधि, २ विप्रुटीपधि, ३ खेलीपाधि,
४ जल्लीपधि, ५ सर्षोपधि, ६ सभिन्नश्रोत, ७
अवधिज्ञान, ८ नृजुमति, ९ विपुलमति, १०
चारिण, ११ आशीविप, १२ केवल, १३ गणधर
पद, १४ पूर्वधर, १५ तीर्थकर, १६ चक्रवर्ती,
१७ वामुदेव, १८ वलदेव, १९ क्षीरासव मधुआसव
सर्पिपामव, २० कोण्टक, बुद्धि, २१ पदानुसारी,

२२ बीज बुद्धि, २३ तेजोलेश्या, २४ आहारकशरीर, २५ शीतलेश्या, २६ वैक्रिय शरीर २७ अक्षीण महानसी, २८ पुलाक लब्धि, ये अट्ठाईस लब्धियां भव्य पुरुषों को होती हैं, परन्तु भव्य स्त्रियों को, अभव्य पुरुषों को एवं अभव्य स्त्रियों को कितनी होती है ।

उत्तर— इन अट्ठाईस लब्धियों में से १ अरि हन्त, २ चक्रवर्ती, ३ वासुदेव, ४ बलदेव, ५ संभिन्नश्रोत, ६ चारण, ७ पूर्वधर, ८ गणधर, ९ पुलाक, एवं १० आहारक ये दस लब्धियां भव्य स्त्रियों को नहीं होती है । शेष १८ लब्धियाँ होती हैं । जो मल्लिनाथ स्वामी को स्त्रीपने में तीर्थकर पद प्राप्त हुआ है, वह आश्चर्य-भूत होने से नहीं गिनना चाहिये । इसी प्रकार के वली, ऋजुमति, एवं विपुलमति रूप तीन लब्धियों के सहित उपर्युक्त दस लब्धियाँ अर्थात् १३ लब्धियाँ अभव्य पुरुषों को नहीं होती है, शेष १५ लब्धियाँ होती हैं । ऐसे ही अभव्य स्त्रियों को भी ये ऊपर कही गई १३ लब्धियाँ नहीं होती एवं १४ वीं मधुक्षीरासव लब्धि भी इनको नहीं होती । शेष १४ लब्धियाँ होती है ।

प्रवचन सारोद्धार सूत्र में इसी आशय की गाथाएँ इस प्रकार है :—

“भवसिद्धयं पुरिसाणं एयाओ हुंति भणियलद्धीओ ।
भवसिद्धियं महिलाणं वि जत्तियं जायंति तं वोळं ॥१॥

अरिहंत चम्पि केमर वल सभिल्ले य चारणा पुव्वा ।
 गणहर पुलाय आहारग च न हु भणय महिलारणं ॥२॥
 अभणिय पुरिसाण पुण दस पुण्ड्रिल्लोड केवलित्तं च ।
 उज्जुमई पिउमई तेरम एवाड नहु हुंति ॥ ३ ॥
 अभणिय महिलारणं पि हु एवाउण हुंति भणिय लद्धिओ ।
 महुकसीरा सबलद्धी नि नेय सेसा उ अवरुद्धा ॥४॥

प्रज्ञापना सूत्र की टीका में स्त्रियों के मुक्ति स्थापन-
 अधिकार में जो कहा गया है वह इस प्रकार है —

“वादप्रिकुर्यत्तादि लब्धीविरहे श्रुते कनीयमिच जिनकल्प
 मनःपर्यव विरहेऽपि न सिद्धि विरहोऽस्ति ।”

—वाद वैक्रिय लब्धि का अभाव, अल्पश्रुतत्व जिन कल्प
 एव मन पर्यव का अभाव होने पर भी सिद्धि का अभाव
 नहीं है ।

दूसरे ग्रन्थ की इस गाथा में से जो स्त्रियों की वैक्रिय लब्धि
 का अभाव कहा गया है, वह दूसरों का मत है जो बिना
 विचार किये ही कहा गया मालूम होता है । क्योंकि ऐसा मान
 लेने पर प्रज्ञापना सूत्र की टीका के तृतीय अल्पबहुत्व पद में
 स्त्रियों के वैक्रिय समुद्धात का जो कथन आया है, वह असंगत
 हो जाता है ।

शका—अट्ठाईस लब्धियों के अतिरिक्त और भी कोई
 लब्धियाँ हैं या नहीं ?

समाधान—इनके अतिरिक्त अन्य लब्धियां और भी हैं। प्रवचन सारोद्धार टीका में कहा है कि—

“एमाई हुंति लब्धिओ ।”

अर्थात्—२८ आदि लब्धियां होती हैं। यहां आदि शब्द से यह जानना चाहिये कि अन्य जीवों को शुभ-शुभतर एवं शुभतम परिणामों से तथा असाधारण तप के प्रभाव से नाना-प्रकार की ऋद्धि विशेष लब्धियां होती हैं।

प्रश्न ७२—अणिमादि आठ सिद्धियों का समावेश कौनसी लब्धि में होता है ?

उत्तर— इन सिद्धियों का समावेश वैक्रियलब्धि के अन्तर्गत होना माना जाता है।

इस सम्बन्ध में योग शास्त्र वृत्ति में श्री हेमचन्द्राचार्य ने इस प्रकार कहा है :—

यथा :—‘वैक्रिया लब्धयोऽनेकधा—अणुत्व, महत्त्व लघुत्व गुरुत्व प्राप्तिकाम्येशित्वशित्वाऽप्रतिघातित्वान्तर्धानत्वकामरूपादि भेदात् ।”

—वैक्रिय लब्धियां अणुत्वादि भेद से अनेक प्रकार की हैं, अणुत्वादि भेद की विवेचना क्रम से इस प्रकार है :—

अणुत्व—छोटे-से-छोटा शरीर बनाना, जिससे कमलतन्तु के छिद्र में भी प्रवेश करके चक्रवर्ती के भोगों का उपभोग किया जा सकता है।

महत्त्व—मेरु से भी बड़ा शरीर बनाने का सामर्थ्य।

लघुत्व—पवन से भी अधिक हलका शरीर बनाना ।

गुरुत्व—वज्र से भी अधिक भारी ऐसा शरीर बनाना जो प्रकृष्ट बलवाले इन्द्रादि देवताओं को भी दुःसह हो ।

प्राप्ति—भूमिस्थित अगुली के अग्रभाग से मेरुपर्वत के अग्रभाग तथा प्रभाकरादि को स्पर्श करना ।

प्राकाम्य—जल में, भूमि के समान प्रवेश किये बिना ही चलने की शक्ति एवं भूमि में जल के समान डूबने तथा ऊपर आने की शक्ति होना ।

ईशित्व—तीनों लोको की, प्रभुता, तीर्थंकर एवं इन्द्र की ऋद्धि को विकृष्ट करने की शक्ति ।

वशित्व—समस्त जीवों को वश में करने की शक्ति प्राप्त करना ।

अप्रतिघातित्व—पर्वतों के अन्दर भी निःशंक होकर चलना ।

अन्तर्धान—अदृश्य होने की शक्ति ।

कामरूपित्व—एक साथ ही विविध प्रकार के रूप बनाने की शक्ति, इत्यादि ये महान् ऋद्धियाँ हैं । यहाँ 'एमाईत्ति' में आदि शब्द से ये लब्धियाँ ग्रहण की गई हैं ।

प्रश्न ७३—तेजो लेख्या कितने क्षेत्रों में रहे हुए पदार्थों को जला सकती है ?

उत्तर—श्री भगवती सूत्र की टीका में श्री गौतम स्वामी के वर्णन के अन्तर्गत अनेक योजनाश्रित द्रव्यों को तेजो-लेख्या जला सकती है । ऐसा ही प्रवचन, सारोद्धार टीका में भी कहा है ।

शंका—कहीं, तेजो लेख्या का सामर्थ्य सोलह देश को जलाने का लिखा है, यह कैसे ?

समाधान—यह भी श्री भगवती सूत्र के पन्द्रहवें शतक के अनुसार ही कहा गया है। श्री भगवती सूत्र में सोलह देश जलाने की शक्ति तेजोलेख्या की कही है, वह इस प्रकार है—

पाठ—“अज्जोत्ति समणे भगवं महावीरे समणेण्णिगंथे आमंतेत्ता एवं वयासि जाव तिण्णं अज्जो गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं ममवहाए सरीरं गंप्पि तेयं णिसड्ढे सेणं अत्तादि पज्जंते सोलसगहं जणवयाणं तं० अंगाणं वंगाणं कलिंगाणं मगहाणं मलहाणं मलयाणं मालवगाणं अच्छाणं वच्छाणं कच्छाणं पाढाणं लाढाणं वज्जीणं मोलीणं कोशल-गाणं आवाहाणं संभुत्तराणं वाताए वहाए उच्छादणयाए भासीकरणयाए ति”

—श्रमण भगवान् महावीर श्रमण निर्ग्रन्थों को बुलाकर कहते हैं कि—हे आर्य ! मंखलि पुत्र गोशाल के द्वारा मेरे वध के लिये उसके शरीर में रहा हुआ जो तेज निकाला गया वही तेज सोलह देशों को जला सकता है। उन १६ देशों के नाम इस प्रकार हैं— १ अंग, २ वंग, ३ कलिग, ४ मगध, ५ मलय, ६ मालव, ७ अच्छ, ८ वच्छ, ९ कच्छ, १० पाढ, ११ लाढ, १२ वर्जी, १३ मोली, १४ कोशल, १५ आवाह एवं १६ संभू-त्तहर। उसके शरीर का वही तेज इन सोलह देशों के घात, वध, नाश एवं भस्म करने में समर्थ है। तेजोलेख्या का यह सामर्थ्य सामान्यतया नहीं कहा गया है, किन्तु विशेष विवक्षा के साथ ही कहा गया मालूम होता है।

प्रश्न ७४ —“सर्वस्म उग्रहसिद्धं रसाद् आहार पाग जणग च
तेयगलद्धि निमित्तं च तेयगं होइ नायव्व ॥”

—समस्त जीवों के लिये उष्णता में सिद्ध होने वाले रसादि
आहार की परिपक्व स्थिति उत्पन्न करने वाला तेज तेजसलाब्धि
का कारण भूत होता है, ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार
जीवाभिगम वृत्ति के उल्लेखानुसार तेजोलेश्या तो तेजस् शरीर
से प्रगट होती है, परन्तु शीत लेश्या कहाँ से प्रगट होती है ?

उत्तर—शीतलेश्या भी तेजस् शरीर से ही प्रगट होती है। श्री
तत्त्वार्थ सूत्र की टीका में कहा है कि—

यथा:—“यदा उत्तरगुण प्रत्यया लब्धि रूपन्ना भवति तदा
परं प्रतिदाहाय तिसृजति रोप निपादमानो गोशाला-
दिगत् प्रसन्नस्तु शीत तेजसा अनुग्रहणाति ॥”

—जब उत्तर गुण प्रत्यय वाली लब्धि उत्पन्न हो तब
दूसरों को जलाने के लिये गोशाल के समान क्रोधमयी तेजो-
लेश्या प्रगट होती है और जब प्रसन्न हो तो शीतलेश्या से
दुस्रों का उपकार करती है।

लोक प्रकाश में भी इसी प्रकार कहा है —

यथा —अस्मादेव भवत्येव शीतलेश्या निनिर्गतिः ।
म्याता च रोपतोषाम्भ्या निग्रहानुग्रहान्वितः ॥

—तेजस् शरीर से ही शीतलेश्या निकलनी है, जो क्रोध एवं
प्रसन्नता में क्रमशः निग्रह तथा अनुग्रह करती है।

प्रश्न ७५:—आहारक लब्धिधर मुनि एवं विद्याधर आदि अपनी लब्धि से उत्कृष्टतापूर्वक तिर्यक् लोक में कितने दूर जाते हैं ?

उत्तर— आहारक लब्धिधर उत्कृष्ट महाविदेह तक, विद्या-चारण मुनि एवं विद्याधर नन्दीश्वर द्वीप तक, जंघा चारण रुचक द्वीप तक तिर्यक्-लोक में जाते हैं ।

संग्रहणी टीका में कहा है कि—

“औदारिकस्य तिर्यग् उत्कृष्टो विषयो विद्याधरान् आश्रित्याऽऽनन्दीश्वरात्, जङ्घाचारणात्, प्रत्यारुचक पर्वतात् ऊर्ध्वम् उभयान् प्रत्यापण्डुक वनात् ।” वैक्रियस्याऽ-संख्येया द्वीप समुद्राः, आहारकस्यम हाविदेहः, नैजसकर्मण्योः सर्वलोकः, इत्यादि ।

—औदारिक शरीर का तिर्यक् उत्कृष्ट विषय विद्याधरों को आश्रित कर नन्दीश्वर द्वीप तक, जंघाचारण मुनियों को आश्रित कर रुचक द्वीप तक, एवं ऊँचा तो दोनों को आश्रित कर पाण्डुक वन तक, वैक्रिय शरीर को आश्रित कर तिर्यक्-विषय असंख्यात द्वीप समुद्र तक, आहारक-शरीर को आश्रित कर महाविदेह तक एवं तेजस कामर्ण शरीर को आश्रित कर समस्त लोक तक समझना चाहिये ।

श्री जिनलाभसूर्यादिसद्गुरुणामनुग्रहात् ।

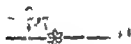
क्षमाकल्याण गणिना निर्मिते स्मृति हेतवे ॥ १ ॥

प्रश्नोत्तर सार्धशते, पूर्वार्ध परिपूर्णताम् ।

गतं स्यादत्र यः कश्चिद् दोषःशोध्यःसकोविदैः ॥२॥

—श्री जिनलाभ-सूरि आदि सद्गुरुजनो के अनुग्रह से क्षमा कल्याण गणि के द्वारा अपनी स्मृति के लिये निर्मित प्रश्नोत्तर सार्धशतक का यह पूर्वाधि परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है । इसमें जो कुछ भी दोष (त्रुटि) हो उसका सशोधन विद्वज्जन करें ।
(ऐसी प्रार्थना है ।)

इति प्रश्नोत्तर सार्धशत

प्रश्नोत्तर सार्धशतकम्

(उत्तरार्द्धम्)

[प्रश्नोत्तर ७६ से ६६ तक]

प्रश्नोत्तर सार्धशतकम्

(उत्तरार्द्धम्)

प्रणम्य परमानन्द सम्पन्न नाभिनन्दनम् ।

न ग्रहेऽथोत्तरार्धस्य यते सद्बोध धृदये ॥

—परमानन्द से सम्पन्न नाभिनन्दन श्रीऋषभदेव स्वामी को नमस्कार करके सद्बोध की वृद्धि के लिये अब मैं उत्तरार्ध के संग्रह में प्रयत्न करता हूँ ।

प्रश्न ७६—वर्तमान समय में शिष्यादि के दीक्षादि कार्यों में

जिन प्रतिमाओं पर गुरुजन वासक्षेप करते हैं, यह द्रव्यस्तव होने से साधुओं को करना उचित है या अनुचित ?

उत्तर— दीक्षादि विधि में भगवान की प्रतिमाओं पर द्रव्य-
स्तव होने पर भी वासक्षेप करना साधुओं के लिये
भगवान् ने विधेय रूप में आज्ञा दी है । सर्वथा
निषेध नहीं किया है, अतः उचित है ।

श्री हरिभद्रसूरि ने पञ्चवक्त्रक शान्ध मे दीक्षा विधि
प्रकरण में ऐसा लिखा है—

येथाः—ततो य गुरुवासे गिरिहय लोगुत्तमाण पाण्डु ।

देह्य तयो कमेण सत्रेणि माहृमादण ॥

—इसके पश्चात् गुरुमहाराज वासक्षेप लेकर भगवान् के चरणों पर डाले बाद में अनुक्रम में साधु आदि पर डाले । गुरु महाराज स्वयं निर्ग्रन्थ होते हैं, अतः श्रावक का लाया हुआ वासक्षेप करना चाहिये ।

प्रश्न ७७—जम्बूद्वीप में स्थित जंघाचारण आदि साधु, जब चैत्यवन्दन के लिये रुचकद्वीप आदि में जाते हैं, तब मध्य में लवण समुद्र के अन्तर्गत सोलह हजार ऊँचे लवण समुद्र की शिखा का कैसे उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सचित्त जल के स्पर्श होने की सम्भावना रहती है ?

उत्तर-- वे साधु-मुनिराज प्रारम्भ से ही तिरछे नहीं जाते हैं, किन्तु प्रारम्भ में साधिक सतरह हजार योजन ऊँचे जाकर बाद में तिरछे जाते हैं, जिससे जलस्पर्श नहीं होता ।

श्री समवायांग सूत्र की टीका कहा है कि--

यथा :--“लवणेशं समुद्रे सत्तर स जोजण सहस्साईं सव्वग्गेणं पणत्ते इमीसे णं रयणप्प भाए पुढवीए बहुसम रमणिज्जाओ भूमि भागाओ सातिरेगाइं सत्तर सजोजण सहस्साईं उड्ढं उप्पइत्ता तत्तो पच्छा चारणाणं तिरिअं गई पवत्तइ त्ति सूत्रं चारणाणंति जंघा चारणाणं विद्याचारणाणं तिरियंति तिर्यक् रुचिकादि द्वीपगमनाय इति तद्वृत्तिः ।”

--लवण सिमुद्र मे कुल सत्तर हजार योजन की शिखा कही गई है। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के समभूभाग से कुछ अधिक सत्तर हजार योजन ऊँचे जाकर बाद में चारण आदि मुनि रुचक द्वीप में जाने के लिये तिरछी गति करते हैं।

प्रश्न ७८—साधुओं को गृहस्थ के पास में फाड़ा हुआ ही वस्त्र माँग कर धारण करना उचित है, किन्तु यदि फाड़ा हुआ वस्त्र न मिले तो स्वयं फाड़े कि नहीं।

उत्तर— प्रमाण युक्त फाड़ा हुआ वस्त्र न मिले तो साधु स्वयं भी फाड़ले। यह बात बृहत्कल्पवृत्ति के द्वितीय खण्ड में शक्र समाधान पूर्वक कही है।

बृहत्कल्पवृत्ति का यह पाठ इस प्रकार है —

यथा :—“नो रुप्यड निगंधाणं वा निगयीण मा अभिन्नाड वन्थाड धारित्ता ॥”

—“निग्रन्थ साधु साध्वियों को बिना फाड़ा गया वस्त्र धारण करना या लेना फल्यता नहीं है।” इसलिए फाड़ा हुआ वस्त्र ही ग्रहण करना चाहिए। यदि, ऐसा वस्त्र न मिले तो जितने प्रमाण में अतिरिक्त हेय हो उसे स्वयं फाड़ कर प्रमाण युक्त करे।

यहाँ कुछ लोग यह बात करने हैं कि वस्त्र फाड़ने में शन्द उत्पन्न होता है, जिसे मूढम पग चाने जीव उड़ते हैं। ये दोनों ही (निचले हुए शन्द एवं जीव) लोक के भन्न तक जाते हैं। अथवा शन्द में प्रेरित एवं चानि होकर अथ

पुङ्गल भी लोक के अन्त तक पहुंच जाते हैं और उनके देह के चलने से पवन आदि फैलते हुए समग्र लोक में व्याप्त हो जाते हैं उससे सूक्ष्म जीवों की त्रिराधना (हिंसा) होती है । इसलिए इस आरम्भ को सावध जान कर जैसा वस्त्र मिले वैसा ही काम में लेना चाहिये, फाड़ना नहीं । श्री भगवती सूत्र में भी हिलने डुलने (चलने-फिरने) वाले जीव के लिये मोक्ष का निषेध कहा है । संयम के साधन भूत शरीर के निर्वाह के लिये भिक्षा-भ्रमण, (गोचरी जाना) भोजन, शयन आदि क्रियाओं का परिहार तो अशक्य होने से सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता । इसलिये वस्त्र फाड़ने की क्रिया साधु-साध्वियों को नहीं करना चाहिये । इस प्रकार वादियों के द्वारा अपना पक्ष स्थापित करने के पश्चात् सूरिजी महाराज ने समाधान करते हुए कहा कि—

“आरम्भमिदो जई”

—यत्ना पूर्वक किया हुआ आरम्भ इष्ट है । हे वादिन् ! वस्त्र छेदते (फाड़ते) हुए एक बार थोड़ा दोष लगता है, परन्तु वस्त्र न फाड़ने पर तो प्रमाण से अधिक वस्त्र की पड़िलेहण करते हुए पृथ्वी पर स्पर्श एवं हलन-चलन होनेसे प्रतिदिन दोष लगते हैं तथा उन वस्त्रों को धारण करने पर विभूषा आदि जो दोष लगते हैं उनका तो तू विचार कर !

शंका-वादी पुनः कहता है :—यदि वस्त्र फाड़ने में तुम्हारे मत से भी एकबार दोष लगता है तो ऐसे वस्त्र का ही त्याग कर देना चाहिये । गृहस्थों ने अपने लिये जो वस्त्र फाड़े हों वे ही ग्रहण करना उचित है ।

समाधान — इसका समाधान करते हुए पुन कहा कि—

“धेतव्यम्” —

यदि फाड़े हुए वस्त्र का शोध किया जाय तो उसके लिये लम्बा समय लगने के कारण सूत्र एव अयं पोरसी (स्वाध्याय) की हानि होती है। इसी प्रकार जो यह वस्त्र छेदन रूप दोष है, वह पडिलेघाण शुद्धि आदि सेवहुगुणवाला है, इसलिये उसी समय साधु वस्त्र को प्रमाण युक्त कर लेत है, जिससे सूत्रार्थ व्याधानिक किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। जिस प्रकार यत्नपूर्वक किया गया आहार निहारादि निषेधक समस्त योग तुम्हारे मत से साधु के लिये निर्दोष है, उसी प्रकार उपकरण आदि का छेदन भी यदि यत्नपूर्वक किया जाय तो निर्दोष ही होना है, ऐसा मानना चाहिये।

द्रव्य एव भाव से हिंसकत्व की स्थिति में चार भेद (भेद) होते हैं — (अर्थात् हिंसा के चार भेद होने हैं) १ द्रव्य में की गई हिंसा, भाव में नहीं। २ भाव में की गई हिंसा, द्रव्य में नहीं। ३ द्रव्य एव भाव में की गई हिंसा। ४ द्रव्य एव भाव में भी न की गई हिंसा। यहा प्रथम भेद (भेद) के अनुसार हिंसा करने वाले को भी भगवान ने अहिंसा ही कहा है। दोनों प्रकार दोनों ओर में फाड़ा गया वस्त्र लक्षण रहित होता है तथा पथ में ऊपर में फाड़ा गया वस्त्र भी लक्षण रहित ही होता है, ऐसा वस्त्र लेने में तो उलटों ज्ञानादि की हानि होती है, तीनों प्रकार का गुण नहीं होता। ऐसे वस्त्र को लेना उचित नहीं। किन्तु प्रणम्य वण, मन्थान आदि लक्षण युक्त उपाधि ही साधुओं के ज्ञान ज्ञान-तर्गि की वृद्धि करने वाली होता है, घन लक्षणरहित उपाधि नहीं लेना चाहिये। इससे

सकते हैं। जैसा कि बृहत्कल्प सूत्र की टीका के
द्वितीय खण्ड में कहा है कि:—

“सक्खेते परक्खेते वा दो मासे परिहरितु गेहंति ।
जं कारणेण शिग्गयं तं पि वहिज्झोमियं जाणे ॥

—अपने ही क्षेत्र में यदि चातुर्मास किया हो एवं दूसरे क्षेत्र
में दूसरे संविगनों ने चातुर्मास किया हो तो स्वक्षेत्र एव परक्षेत्र
में दूसरे मास के पश्चात् तीसरे मास में वस्त्रादि ग्रहण करना
चाहिये। कारणवश दो मास के मध्य में ग्रहण किये जा सकते हैं।

प्रश्न ८१:—साधुओं ने जिस स्थान पर चातुर्मास किया हो उस
स्थान पर वे कितने मास के बाद पुनः रह सकते हैं ?

उत्तर :— साधुओं ने जिस स्थान पर चातुर्मास किया हो, उस
स्थान पर वे दो तीन मास बाद पुनः रह सकते हैं,
पहिले नहीं। यह बात आचारांग सूत्र वृत्ति के
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के द्वितीय अध्यायन एव उसके
द्वितीय उद्देशक में कही गई है कि साधु भगवन्त
ग्राम नगरादि में अन्य समय में एक मास रह कर
विहार करे एवं बाद में एक मास दूसरे स्थान पर
रहकर पुनः उसी स्थान पर आकर रह सकते हैं।
परन्तु जहां चातुर्मास किया हो, उस क्षेत्र में तो
दो तीन मास बाद ही रहा जा सकता है, उससे
पहिले नहीं। दो तीन मास का अन्तर दिये बिना
यदि कोई चातुर्मास वाले स्थान पर आकर रहता
है तो वह स्थान उपस्थान क्रिया के दोष से दूषित
हो जाता है, इसलिये वहां रहना उचित नहीं।

प्रश्न ८२ — जिस प्रकार साधुओं के नवकल्पी विहार है, उसी प्रकार साध्वियों के भी होना है या कोई अन्य प्रकार है ?

उत्तर — साधुओं के आठ मास कल्प एवं नवमा वर्षाकल्प अर्थात् चातुर्मास इस प्रकार नवकल्पी विहार होता है एवं साध्वियों के तो एक वर्षाकल्प और चार मास कल्प इस प्रकार पंच कल्पी विहार होता है, क्योंकि इनके दो महीने का कल्प होता है। जैसा कि पंच कल्प चूर्ण में कहा है कि—

“माहृहि नम उमही ओ धेतव्याओ अट्ट उउमद्वे एगा
वासाण वमही इत्यादि, अज्जाण पुण पच उमही ओ धेत-
व्याओ कम्हा जम्हा तामि दुमाम रूपो ॥

—साधुओं को नववसति ग्रहण करनी चाहिये। आठ ऋतुवृद्ध काल में याने दोष समय में, एवं एक वर्षाकाल में। साध्वियों को पाँच वसति ग्रहण करनी उचित है, क्योंकि उनके लिये दो मास का मासकल्प रखा गया है। इस प्रकार बृहत्कल्प में भी कहा है। इसके अतिरिक्त विहार करने की इच्छा वाले साधु-साध्वी वसति (स्थान) का प्रमार्जन कर पुनः विहार करें ऐसा श्रोतानियुक्ति में उल्लेख है।

यथा,— “ममज्जिय पडिस्मया पुत्रति” इत्यादि।

—प्रथम उपाश्रय का परिमार्जन-समार्जन करके बाद में उपधि ले एवं शय्यापर को बहकर पुनः साधु साध्वी को विहार करना चाहिये।

प्रश्न ८३:—किसी क्षेत्र में कोई साधु रहते हों एवं वहाँ यदि कोई अतिथि (महमान) के रूप में साधु आजायँ तो वहाँ रहे हुए साधुओं को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये ।

उत्तर:— यदि भोजन करते समय नवीन अतिथि साधु आ जावे तो उनके मुख से निस्सही शब्द सुनने के पश्चात् मुख में रखे हुए ग्रास को खाकर पात्र में रखे हुए अन्न को छोड़ देना चाहिये । बाद में आगन्तुक साधु को यथोचित विधि से संक्षेप में आलोचना देकर मंडली में सामूहिक रूप से भोजन करे । यदि पूर्वा-नीत आहार में दोनों ही तृप्त हो जावें तो ठीक अन्यथा आगन्तुक साधुओं को आहार कराके अपने लिए पुनः दूसरा आहार ले आना चाहिये ।

शंका—इस प्रकार आगन्तुक साधुओं को कितने दिन तक आहार लाकर देना चाहिये ?

समाधान—

तिन्नि दिशे पाहुणां सव्वेसिं असहवाल बुद्धाणं ।

जे तरुणा सग्गामे वत्थव्वा वाहिं हिंडंति ॥

—यदि आगन्तुक साधु असमर्थ बाल एवं वृद्ध हों तो तीन दिन तक उसको आहारादि लाकर देना चाहिये । इसके पश्चात् आगन्तुक साधु अपने ग्राम में गोचरी के लिये जावे और पूर्व में रहे हुए साधु गाँव से बाहर गोचरी लेने जावें । यदि वे आगन्तुक साधु अकेले गोचरी जाने में समर्थ न हो तो दोनों समूहों में से एक एक साधु मिलकर जावे । कहा भी है कि—

“समोदया ते चेवति ।”

—यदि सभोगिक-अर्थात् एक समाचारी वाले साधु वहाँ हो तो वहाँ रहे हुए साधु ही गोचरी लावे । यदि सभोगिक के पास नवागन्तुक साधुओं का कोई भक्त श्रावक आकर यह कहे कि मेरे घर साधु को गोचरी के लिये भेजो तो वहाँ यह कहा जाय कि यहाँ रहने वाले साधु ही गोचरी के लिए आवेंगे । इतना कहने पर भी यदि श्रावक अधिक आग्रह करे तो “वत्थव्वेण” वहाँ रहने वाले साधु के साथ एक साधु को जाना चाहिये । क्योंकि वहाँ रहने वाला साधु ही न्यूनाधिक वस्तु ग्रहण करने में आगन्तुको का प्रमाण होता है । इस प्रकार यहाँ ओद्यनियुक्ति सूत्र की टीका का अर्थ संक्षेप में दिया गया है उसका विचार कर प्राधूर्णक विधि जाननी चाहिये । यह विधि एक समाचारी वाले साधुओं को आश्रित कर कही गई है । भिन्न समाचारी वाले साधुओं को तो पाट, पाटला आदि के लिये निमन्त्रित करना चाहिये, आहारादि के लिये नहीं । इस सम्बन्ध में आचाराग सूत्र-द्वितीय स्कन्ध-सप्तम-अध्ययन-प्रथम उद्देश की टीका में कहा है कि—

“असभोगिकान् पीठ फलकादिना उपनिमन्त्रयेत् यतः
तेषां तदेव पीठ फलकादि संभोग्य नाशनादिकमिति ।”

—भिन्न समाचारी वाले साधुओं को पाट पाटला आदि के लिए ही निमन्त्रित करना, क्योंकि उनके लिये यही संभोग्य है आहारादि नहीं ।

प्रश्न ८४—साधु साध्वी रात्रि में उपाश्रय के द्वार बन्द करे कि नहीं ?

उत्तरः— साध्वियों को रात्रि में उपाश्रय के द्वार अवश्य वन्द करना चाहिये । किन्तु जिनकल्पी साधु कदापि द्वार वन्द नहीं करे, स्थविरकल्पी कारणवश द्वार वन्द कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में बृहद्भाष्य की टीका में कहा है कि—

“साध्वीभिः निशि अवश्यं कपाटादिना वसति द्वारं स्थगनीयं अन्यथा प्रायश्चिताऽऽपत्तेः ।” जिन-कल्पिकास्तु सर्वथा द्वारं नैव स्थगयन्ति निरपवादानुष्ठान परत्वात् तेषां, तथा च जिनानां भगवता-मियमाज्ञाऽस्ति यत् स्थविर कल्पिकः कारणे यत-नया द्वारं स्थगयन्ति ।”

(इसका आशय ऊपर की पंक्तियों में दे दिया गया है ।)

शंका—द्वार वन्द करने का क्या कारण है ?

समाधान—

पङ्क्तिं च तेण सावय उब्भामगगोण साणणप्पज्ज ।
सीयं व दुरहियासं दीहा पक्खी वा सागरिए ॥

—उपाश्रय के द्वार यदि खुले हों तो विरोधी मनुष्य प्रवेश करके हनन अथवा नाश कर सकता है, इसी प्रकार उपधि चोर, शरीरचोर, सिंह, व्याघ्र, आदि हिंसक जन्तु, परदारिक, गाय, बैल एवं श्वान आदि भी प्रवेश कर सकते हैं । “अणप्पजत्ति” व्यग्रचित्त परवशात्मा साधु, यदि द्वार खुले हों तो निकल कर जा सकता है । इसके अतिरिक्त असह्य हिमकण संयुक्त अत्यधिक शीत भी पड़ता है, सर्प, कौए, कबूतर आदि

के प्रवेश करने के साथ ही उपाश्रय के खुले हुए द्वार देखकर कोई भी गृहस्थ वहाँ आकर शयन कर सकता है अथवा विश्राम ले सकता है । इन कारणों से उपाश्रय के द्वार वन्द किये जाते हैं ।

प्रश्न ८५ —अधिक दिनो तक उल्लघन करने योग्य मार्ग में साधु अपने साथ कुछ भी पाथेय (मार्ग के लिए भोज्य पदार्थ) रखते हैं कि नहीं ?

उत्तर —उत्सर्गवश नहीं रखते हैं, किन्तु अपवाद से तो रख सकते हैं । अन्यथा प्रायश्चित्त आता है । इस सवध में बृहत्कल्प भाष्य में कहा है कि—

“अग्नाहणे कप्परस उ इत्यादि छिन्ने आछिन्ने वा पथि यदि अधकल्प न गृह णन्ति तदा चतुर्गुरः ।”

अधिक दिनो तक उल्लघन करने योग्य चालू अथवा जिसमें कभी कोई नहीं चला हो ऐसे मार्ग में अपवाद में मार्ग में कल्पने योग्य पाथेय न ग्रहण करे तो चतुर्गुर (उपवास) का प्रायश्चित्त आता है ।

प्रश्न ८६ —गोचरी आदि के लिये गये हुए साधु गृहस्थ के घर का द्वार गोलें या नहीं ।

उत्तर—उत्सर्ग से तो साधु गृहस्थ के घर का द्वार नहीं गोलें परन्तु कारणवश गोलना अपवाद मार्ग है । इसी आशय को व्यक्त करते हुए श्री आचाराग सूत्रवृत्ति के द्वितीय स्वन्ध के अन्तर्गत प्रथम अध्ययन के पञ्चम उद्देश में इस प्रकार कहा है —

यथा :—“उत्सर्गतः साधुगृहं द्वारं नोद्धाटयेत् सति
कारणे अपवादम् ।”

इस सम्बन्ध में और भी यह कहा है कि वह साधु जिनका वह घर हो उनके सम्बन्धियों से अवग्रह की याचना करके प्रमार्जन करे एवं बाद में घर का द्वार खोले अर्थात् स्वतः द्वार को खोल कर प्रवेश नहीं करना चाहिये । यदि रुग्ण आचार्यादि के योग्य कोई प्रायोगिक द्रव्य वहा मिलता हो, वैद्य वहाँ रहता हो, उपचार के निमित्त दुर्लभ द्रव्य यदि मिलने की आशा हो, दुष्काल का समय हो तो इन कहे हुए कारणों के उपस्थित होने पर वन्द द्वार के समीप खड़े रहकर शब्द करे अथवा स्वयं विधि सहित द्वार खोलकर प्रवेश करे ।

प्रश्न ८७—कुछ निह्णव पाखण्डी अपने भोजन के पात्र में ही मूत्रोत्सर्ग कर उससे पात्र एवं वस्त्रादि धोते हैं । यह उचित है अथवा अनुचित ?

उत्तर— इस प्रकार का कृत्य करना अनुचित ही है । ऐसा करने से वृहत्कल्प भाष्यवृत्ति के अनुसार प्रायश्चित्त आता है । इस सम्बन्ध में यह पाठ है कि—

“वङ्गा अद्वाणे वा” यश्च मोक्रेण पात्रकमाचामति तस्यापि चतुर्गुरवः प्रायश्चित्तं, कुतः इत्याह—यदि मोक्रेण धावति, तदाऽद्धैक्षणानामन्यथा भावो विपरिणमनं भवेत् विपरिणताश्च प्रतिगमनादीनि कुर्युः ॥”

—जो साधु मात्रा से पात्र को धोते हैं उनको चतुर्गुरु प्रायश्चित्त आता है, क्योंकि ऐसा करने से नवदीसितों की

भावना चारित्र्य पालन से गिर जाती है और वे दीक्षावस्था को भी छोड़ देते हैं ।

इसी प्रकार उक्त कृत्य करने से पात्र में दुर्गन्ध भी आती है एवं भिक्षा के लिये पात्र आगे करने पर दुर्गन्धि वश लोग निन्दा करते हुए कहते हैं कि इन साधुओं ने हड्डियों की माला पहिनने वाले कापालिकों को भी जीत लिया है, जिससे कि ये माना में पात्र धोते हैं । इस प्रकार श्रावकों की भी भावना बदल जाती है ।

इसके अतिरिक्त आचारागादि में जो मोक प्रतिमा सुनी जाती है वह तो मात्र अभिग्रह रूप ही है, प्रवाह रूप नहीं । अतः उक्त उल्लेख से किसी प्रकार का विरोध नहीं होता ।

प्रश्न ८८ — वृद्ध साधु छोटे साधुओं को तथा साधु साध्वियों को एवं पार्श्वस्थ आदि को वन्दन करे कि नहीं ?

उत्तर— उत्सर्ग से तो वृद्ध साधु लघु साधु को तथा साध्वियों को एवं पार्श्वस्थ आदि को वन्दन नहीं करे परन्तु अपवाद से वन्दन करना भी उचित है । ऐसा श्री बृहत्कल्प भाष्य में कहा है । संक्षेप में वह पाठ इस प्रकार है ।

“अ तो इत्यादि”

साधु वेश में रहे हुए हो तो वन्दन को आश्रित कर भजना होती है । भजना कैसे होती है ? इसका समाधान इस प्रकार है कि “ओमिति” जो दीक्षा पर्याय में छोटा हो उसको भी प्रायश्चित्त आदि कार्य के निमित्त वन्दन करना चाहिये । बाद में दूसरे समय न करे । साध्वियों को भी उत्सर्ग से वन्दन नहीं करना चाहिये अपवाद से तो यदि कोई बहुश्रुत महत्तरा अपूर्व

श्रुतस्कन्ध को धारण करती है और उससे श्रुतस्कन्ध ग्रहण करना हो तो उद्देश समुद्देशादि के समय साधु उसको व्यवहार फेटा वन्दन करे । न केवल अन्दर ही किन्तु साधु यदि श्रेणी से बाहर रहे हों तो भी उनके वन्दन को आश्रित कर भजना मानना चाहिये । अतः उनको भी वन्दन करना उचित है । यदि उन्हें वन्दन न किया जाय तो महान् दोष होता है, जैसे कि अजापालक उपाध्याय को वन्दन न करने से अगीतार्थ शिष्य दोष को प्राप्त हुए ।

प्रश्न ८६:—साधु साध्वी एवं गृहस्थ आदि का परस्पर वस्त्रादि देने लेने का व्यवहार किस प्रकार होता है ।

उत्तर:—उत्सर्ग से साधु एक समाचारी वाली साध्वियों को वस्त्र एवं पात्र दे सकते हैं और कोई कारण उपस्थित हो जाय तो आहार भी देना चाहिये, परन्तु साध्वियों से साधु कुछ भी ग्रहण न करे । इसी प्रकार गृहस्थों से वस्त्र आदि साधु साध्वी ले सकते हैं परन्तु उनको कुछ भी देना नहीं चाहिये । बिना कारण यदि कुछ दिया जाय तो प्रायश्चित्त लगता है । ऐसे ही सांभोगिक साधुओं से आदान-प्रदान दोनों हो सकते हैं किन्तु पार्श्वस्थादि को न तो कुछ देना चाहिये और न उनसे कुछ लेना ही चाहिये । इस सम्बन्ध में श्री पञ्चकल्पचूर्णि में कहा है कि—

“दाणग्गहण संभोगे चउभंगो दान संभोगो नामेगो
नो गहण संभोगो ॥१॥ दाण संभोगो उस्सग्गेण संजईण
संजएहि वत्थपत्ताइं दायव्वाणि कारणम्मि य आहारो
ताणंतिगे न किञ्चिधेतव्वं गहण संभोगो ॥२॥ गिहत्थन्न

तिथि एहि तो तेसि न किंचि दिज्जड जड तेमि निक्कारणे
 देड पायच्छित्त तिसभोगो जा दाणमभोगो गहणमभोगो य
 ॥ ३॥ मभोडआण दिज्जड घेप्पड य पसत्थाईण ण दिज्जड
 नय घेप्पड ॥४॥ किंचिजड तेमि देड गिएहड वा किंचि
 निक्कारणे पायच्छित्त तिसभोगो जा ।”

—दान एव ग्रहण के सभोग में चार भाग होते हैं । वे इस प्रकार हैं — १ दान सभोग-देना परन्तु लेना नहीं । उत्सग से साधु साध्वियों को वस्त्र पात्र देना, कारणवश आहार भी देना, परन्तु उनसे कुछ भी लेना नहीं । यह प्रथम भाग है । जिसको दान सभोग कहते हैं । २ ग्रहण सभोग-गृहस्थ ने या अन्य दर्शनार्थियों से लेना, परन्तु कुछ देना नहा । यदि बिना कारण दिया जाय तो विमभोग नामक प्रायश्चित्त आता है । यह द्वितीय भाग है, जिसको ग्रहण सभोग कहते हैं । ३ दान सभोग एव ग्रहण सभोग-एक समाचारी वाले साधुओं को सभोग एव ग्रहण सभोग—एक समाचारी वाले साधुओं को वस्त्र पात्र देना एव उनसे लेना, यह तृतीय भाग है, जिसको दान सभोग एव ग्रहण सभोग कहते हैं । ४ न दान सभोग न ग्रहण सभोग-पार्श्वस्थ आदि को न कुछ भी देना और न उनसे कुछ भी लेना, यह चतुर्थ भाग है जिसका नाम न दान सभोग न ग्रहण सभोग है ।

प्रश्न ६०—वाद कितने प्रकार का होता है एव वह वाद साधुओं को किसके साथ करना चाहिये तथा किसके साथ नहीं ?

उत्तर—वाद तीन प्रकार का होता है—१ शुष्यवाद

अन्यच्च—“संभोइओ संभोइण्ण सम निक्कारणे वादं करेइ पायच्छित्तं विसंभोगो वा, एवं पासस्थाईहिं वि कारणे पुण जइ न करेइ पायाच्छित्तं विसंभोगो वा, संजईहिं संभोइयो संभोइयाहिं कारणे निक्कारणे वा वायं करेइ पायच्छित्तं विसंभोगो वा, एवमेव “संजईण वा ।”

—एक समाचारी वाला साधु अपने समाचारी वाले साधु के साथ बिना कारण वाद करे तो विसंभोग नामक प्रायश्चित आता है। इसी प्रकार कारण उपस्थित होने पर भी पार्श्व-स्थादि के साथ यदि वाद न करे तो विसंभोग नामक प्रायश्चित आता है। सांभोगिक साधु सांभोगिक साध्वियों के साथ, कारण या बिना कारण वाद करे तो भी विसंभोगक नामक प्रायश्चित आता है। यही नियम साध्वियों के लिये भी जानना चाहिये।

प्रश्न ६१—शक्तिशाली समर्थ संयमी साधु जिस प्रकार दुष्टराजा आदि से पीडित शुद्ध साधुओं की सहायता करते हैं, उसी प्रकार चारित्रहीन वेषधारी साधुओं की रक्षा करते हैं कि नहीं। इसी प्रकार देव द्रव्य का हरण करने वाले चैत्यादिका नाश करने वाले दुष्ट राजाओं को शिक्षा देते हैं कि नहीं? तथा चैत्यनिमित्त नवीन चांदी-सोना आदि द्रव्य उपार्जित करते हैं या नहीं।

उत्तर— चरित्र निष्ठ शुद्ध साधु की सब प्रकार के प्रयत्नों से सहायता करनी चाहिये एवं चारित्रहीन साधु की एकवार सहायता कर यह उपालम्भ देना कि यदि

पुन इस प्रकार का अकार्य करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा अर्थात् तुमको पीडा से मुक्त नहीं कराऊँगा । इसी प्रकार मर्यादा में रहा हुआ साधु यदि एक बार मुक्त कराने पर भी फिर पकड़ा जाय तो उसको सौ बार भी छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री पञ्चकल्प चूर्णी में यही बात कही है, जो इस प्रकार है —

“ममत्येण साधुणा लिगत्याण मि साहज्ज कीरड
“तत्र” चारित्र स्थितस्य सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यम्, यः पुनश्चा-
त्रि हीनस्तस्य सकृत् कायम् ।”

—समर्थ साधु वेषधारी साधु की भी सहायता करे । उनमें जो चारित्र्य में रहे हुए हो उनकी सब प्रकार के प्रयत्नों से सहायता करे एवं जो चारित्र्य हीन हो, उसकी एक बार सहायता करे ।

“तस्स पुणो काठ उगालम्भड जई पुणो एरिस करेसि
तो मे ण मोण्णो, लिग अणुमुपतम्स जीणिया पोढस्म
अपुट्ठधम्मस्स मि कीरड जहेय सविग्गस्म ।”

—चारित्र्य हीन की एकबार सहायता करके उपालम्भ रूप में यह कहे कि यदि ऐसा फिर करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊँगा । वेष की अनुमोदना करने वाले अपुट्ठधर्मी चारित्र्यहीन की भी गरिमा साधु के समान सहायता करे ।

“क्याइ मोइओ संतो पुणोवि वेपिज्जा किं मोएयव्वो न मोएअव्वो” उच्यते—सयं पि वारा मोएयव्वो मज्जाया पडियन्तो ।”

शका—चारित्र की मर्यादा में रहे हुए साधको एक बार छुड़ाने पर भी यदि फिर वह पकड़ा जाय तो छड़ाना कि नहीं ?

समाधान—

मर्यादा में रहे हुए साधु को सौ बार छुड़ाना चाहिये ।

चैत्यादि के नवीन चाँदी सोना एवं अन्य द्रव्यादि के उपार्जन का काम गृहस्थ का है, साधु का नहीं । यदि कोई साधु उपार्जन करता है तो ज्ञान-दर्शन-चरित्र की शुद्धि नहीं होती है । पंचकल्प चूर्ण में इसका निषेध है ।

इसी प्रकार चैत्य सम्बन्धी क्षेत्र स्वर्ण रजत पात्रादि का कोई वेषधारी साधु राजबल से अपहरण करे अथवा राजा के सुभट हरण करें तो तप-नियम में सम्यक् प्रकार से प्रवृत्त भी साधु यदि न छुड़ावे अथवा छुड़ाने का उद्यम न करे तो उसके ज्ञानादिक की शुद्धि नहीं होती और आशातना होती है ।

किस प्रकार मुक्त करावे ? इसके लिये कहा है कि ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर प्रथम राजादि को मधुरवचनों से राजा आदि को शिक्षा देवे, समझावे, अथवा धर्म का उपदेश देवे । शिक्षा एवं उपदेशों से न माने तो प्रासाद कम्पन आदि से भय एव पीड़ा आदि उत्पन्न करने वाली शिक्षा देवे । श्री पंचकल्प भाष्यचूर्ण में “चेइय निमित्तं” आदि पाठ इसी आशय को व्यक्त करता है ।

इसी प्रकार यह भी कहा है कि—

“कुलगणसघचेड्य निणासाईसु ऋणेषु नाण-
दरिसण चरित्ताइय पडिसेममाणो सुद्धो जयणाए ।”

—कुल, गण, सघ एव जिन मन्दिर के विनाश के कारण उपस्थित हो तो ज्ञान, दशन-चारित्र्य में यतनापूर्वक अति-चार का सेवन करे तो भी शुद्ध ही गिना जाता है ।

प्रश्न ६२ —जिन मन्दिर में जिन प्रतिमा के ऊपर भ्रमरी का घर आदि हो तो उस प्रकार के उपयोगी श्रावक के अभाव में सुविहित शुद्ध समयवारी साधु स्वयं उसको दूर कर सकते हैं या नहीं ?

उत्तर — इस कार्य में अल्पदोष होने से साधु को स्वयं दूर कर देना चाहिये । यदि न करे तो गुरु प्रायश्चित्त आता है । इसके सम्बन्ध में बृहत्कल्प भाष्य में कहा है कि—

“लूआ कोलिग जालिग कोत्थलहारी अ उअरि-
गेहे अ माडितम साडिते लट्टुगा गुरुणा य भत्तीए ।”

—कोई भी महात्मा किसी भी ग्राम में जिन प्रासाद को देखकर चैत्यको वन्दन करने जावे और वहाँ यदि मन्दिर में स्वच्छता न हो एव भगवान की प्रतिमा के ऊपर मक्की का जाला, भवरी का घर आदि होवे और उसे देखकर उपेक्षा करे अर्थात् स्वयं उनको दूर न करे तो गुरु प्रायश्चित्त को प्राप्त करता है, दूर करने पर लघु प्रायश्चित्त आता है, यही नियम जिन प्रतिमा के ऊपर आनातना के कारण भूत वृक्षादि के आश्रित होने पर भी जानना चाहिये ।

प्रश्न ६३:—साधुओं को वस्त्र कब धोने चाहिये एवं न धोवे तो क्या दोष है ?

उत्तर—साधुओं को वर्षाकाल के पूर्व ही वस्त्र धो लेने चाहिये । यदि न धोवे तो इस प्रकार दोष लगता है—

यथा—अइभार बुडणपणए सीयल पावरणऽजीर गेलन्ने ।

ओभावण कायवहो वासासु अधावणे दोसा ॥

—वर्षाकाल के पूर्व वस्त्र न धोवे तो वस्त्र मैल से भारी हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, उसमें फूलण आ जाती है, और इस प्रकार का वस्त्र धारण करने से अजीर्ण हो जाता है, बीमारी आती है, पराभव होता है एवं अप्पकाय के जीवों की विराधना होती है ।

शंका—वर्षाकाल के पूर्व वस्त्र कब धोने चाहिये ?

समाधान—

वर्षाकाल आने के पूर्व ही पन्द्रह दिन के अन्दर समस्त उपधि को यतनापूर्वक धो लेनी चाहिये । गरम जल थोड़ा हो तो जधन्य से भी पात्र परिकर (भोली पल्ला आदि) धो लेना चाहिये, जिससे गृहस्थ भिक्षा देते हुए जुगुप्सा न करे । ऐसा ओध नियुक्ति सूत्र की टीका में उल्लेख किया गया है । वस्त्र धोने के लिये गृहस्थों के पात्रों में घरों के छप्परों का जल, वादल वर्षा करके बन्द हो जावे, तब लेना एवं उस जल में क्षार डालना, जिससे जल सचित्त न होने पावे । वस्त्र धोने के बाद एक कल्याण अर्थात् दो उपवास का प्रायश्चित्त देना चाहिये ।

यह सम्पूर्ण अधिकार आचारांग सूत्र में दिये गये “न

घोड़ज" इस पाठ के द्वारा जानना चाहिये, जो जिनकल्पी मुनियों की अपेक्षा से दिया गया है ।

प्रश्न ६४—यदि वस्त्रो मे यूका (जू) उत्पन्न हो जाय तो वस्त्र प्रक्षालन के समय कौनसी विधि करनी चाहिये ?

उत्तर—वस्त्रो मे यदि जू उत्पन्न हो जाय तो वस्त्र के अन्दर हाथ रखकर यतनापूर्वक दूसरे वस्त्र पर जू को चढाकर पुन वस्त्र धोना चाहिये । इसी आशय को व्यक्त करते हुए श्री श्रोध नियुक्ति सूत्र मे इस प्रकार कहा है कि—

“जयणा सकामणा” यतनया वस्त्रान्तरित हस्तेन अन्यस्मिन् वस्त्रे पट्पदीः सक्रामयन्ति ततो धावन्ति ।”

प्रश्न ६५—स्थण्डिल जाने के लिये कितने साधु सम्मिलित रूप मे (साथ साथ) जावें एव कितना जल ले जावे ?

उत्तर—श्री श्रोध नियुक्ति मे इस सम्बन्ध यह मे कहा है कि—
“दो दो गच्छन्ति”—दो दो साधु साथ साथ जावे, अकेला न जावे । दो साधु जब स्थण्डिल जावें तो अपने साथ तीन साधुओं के काम मे आवे उतना जल ले जावें । दोनों को समश्रेणी मे कभी नही बैठना चाहिये । इस प्रकरण को और अधिक विस्तार से जानने के लिये श्रोधनियुक्ति एव बृहत्कल्प की टीका देखनी चाहिये ।

प्रश्न ६६—साधु शयन करते समय परस्पर कितना अन्तर रहे एव पात्रो से कितनी दूर शयन करें ?

उत्तर—उत्सर्ग मार्ग से साधुओं को परस्पर दो हाथ के अन्तर

से शयन करना चाहिये अन्यथा अनेक दोषों की सम्भावना रहती है । तथा मूषकादि निवारणार्थ पात्रों से २० अंगुल दूर शयन करना उचित है । इस विषय का विस्तार अधिनिर्युक्ति में हैं ।

प्रश्न ६७—मार्ग में चलते हुए साधुओं को मार्ग किससे पूछना चाहिये ?

उत्तर—साधुओं को चाहिये कि वे मार्ग में चलते हुए हो तो बाल-वृद्ध स्त्री एवं नपुंसक से मार्ग न पूछे, किन्तु मध्यम वयस्क दो पुरुषों से पूछे, वे दो पुरुष भी जहां तक हो सार्धमिक एवं गृहस्थ होने चाहिये । इनके अभाव में अन्यधर्मावलम्बी पुरुषों से धर्म-लाभ पूर्वक प्रेम से पूछे । वृद्धादि से पूछने पर जो दोष है, वे इस प्रकार हैं—वृद्ध से पूछने पर वह मार्ग नहीं जानता है, बालक से पूछने पर वह हास्यादि प्रपंच करता है अथवा मार्ग नहीं जानता है, नपुंसक एवं स्त्री से पूछने पर दूसरों को शंका होती है । ऐसी स्थिति में किस प्रकार पूछना चाहिये । इस सम्बन्ध में कहा है कि—

पासद्विओ पुच्छिज्जा वंदमाणं अवंदमाणं वा ।

अणुवड्ढणं व पुच्छेज्जा तुण्हियकं नेव पुच्छिज्जा ॥

—पास में रहा हुआ कोई मनुष्य वन्दन करता हो तो उससे पूछे अथवा वन्दन न करके पास से होता हुआ कोई जाता हो तो उसके पीछे कुछ चलकर फिर पूछना चाहिये । यदि पूछने पर भी वह न बोलकर चुपचाप चला जावे तो नहीं पूछना चाहिए ।

यदि ऊपर बताया हुआ नियमों के अनुसार उसी प्रकार के कोई मनुष्य न मिले तो अच्छी स्मृति रखने वाले वृद्धादि से भी यतना पूर्वक पूछा जा सकता है। विशेष-ओघनिर्युक्ति में इसका उल्लेख है।

प्रश्न ६८—ग्लान (रुग्ण) साधु की सेवा करने में जिस प्रकार प्रशंसा यश आदि ऐहिक गुणों का लाभ होता है, उसी प्रकार क्या पारलौकिक गुण भी होते हैं ?

उत्तर— ऐसे सेवा कार्य में पारलौकिक गुण हैं ही। आगम में इस प्रकार की सेवा को तीर्थ कर की भक्ति के समान कहा है और तीर्थकर की भक्ति का फल स्वर्ग एवं अपवर्ग की प्राप्ति है। ओघनिर्युक्ति की टीका में कहा है कि—

“गिलाणत्ति”—मायु कदाचित् तत्र ग्रामे प्रजिण्ड
इदं शृणुयाद् यद् अत्र ग्लान आस्ते, ततश्च तत्परिपालन
कार्यं परिपालने च कथं न पारलौकिक गुणा इति ।”

—किसी समय साधु ग्राम प्रवेश करे, और यह सुने कि यहाँ कोई साधु ग्लान (रुग्ण) है, तो उसकी सेवा करनी चाहिये। सेवा करने में पारलौकिक गुण कैसे नहीं होते ? वे तो होते ही हैं।

“जो गिलाण पडियग्ग सो म पडियग्ग, जो म पडि-
यग्ग सो गिलाण पडियग्ग “त्ति” वचन ग्रामाण्यात्

—जो ग्लान (रुग्ण) की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है और जो मेरी सेवा करता है वह रुग्ण की सेवा करता

है। इस वचन की प्रमाणिकता से भगवान की आज्ञा है।
जो वृहत्कल्प वृत्ति के प्रथमखण्ड में इस प्रकार है:-

“जो गिलाणं पडियरइ से ममं नाणेणं दंसणेणं
चरित्तेणं पडिवज्जइ इत्यादि भगवदाज्ञा ऽऽराधनात् ॥

—जो रुग्ण की सेवा करता है वह मेरी ज्ञान दर्शन एवं
चारित्र्य से आराधना करता है।

इस प्रकार भगवान की दी हुई आज्ञा का आराधन
करना चाहिये।

प्रश्न ६६—शुद्ध संयमी साधु ग्लान (रुग्ण) पार्श्वस्थादि की
प्रतिचर्या (सेवा) करे कि नहीं ?

उत्तर— लोकापवाद के निवारण के लिये एवं पार्श्वस्थादि को
सन्मार्ग पर लाने के लिये परिचर्यादि स्वोचित कर्म
अवश्य करना चाहिये। इसके सम्बन्ध में ओघनिर्युक्ति
में कहा है कि—

“एसगमो पंचणह वि नियाईणं गिलाणपडियरणे ।
फासुअकरणनिकायण कहण पडिक्काभणागमणं॥२२॥
संभावणे विसदो देडलियखरंटजयण उवएसो ।
अत्रिसेसे निन्हगाण विन एस अम्हंतओ गमणं॥२३॥
तारेहि जयणाकरणं अमुगं आणेहऽकप्पजणपुरओ ।
नवि एरिसिया समणा जणाणाए तो अवक्कमणं ॥

इन गाथाओं का संक्षेप में अर्थ इस प्रकार है :—

'नियार्डण त्ति' आदि शब्द मे पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील एव समक्त इनको भी ग्रहण करना चाहिये ।)

—नित्यवासी आदि इन पाँचों की भी ग्लान परिचर्या मे जो विधि है वह इस प्रकार है —

शुद्ध आहारादि मे सेवा करनी चाहिये तथा वाद मे उन्हें यह कहना चाहिये कि स्वम्य होने के पश्चात् जैसा मैं कहूँ वैसा करना । इसके साथ ही उनसे धर्म कथा कहना, यदि वे उस स्थान से चलना चाहे तो उनको पकड़ कर चलना । (गाथा मे अपि शब्द सम्भावना के अर्थ मे है) इसके अतिरिक्त देव मन्दिर की रक्षा करने वाले वेपधारी यदि रुग्ण हो तो उनकी भी सेवा करनी चाहिये । उन्हें वस्त्र देना, धर्म के लिये उद्यम करो, ऐसा कहना । यह सब यतना पूर्वक करे, जिससे समय को लाछन न लगने पावे । तथा उनको श्रिया विषयक उपदेश दे दे । इसी प्रकार जिस देश मे साधु एव निह्णवक का भेद न जाता जाता हो, उस देश मे निह्णवकको की भी यतनापूर्वक सेवा करना चाहिये । यदि रुग्ण यो कहे कि यह हमारे पक्ष का नहीं है तो वहाँ से चला जाना चाहिये और यदि वह यह नहे कि मुझे इस रुग्णता से तारो तो यतनापूर्वक सेवा करना, अमुक वस्तु लाओ, ऐसा कहे तो जनता के मामले यह कहना कि यह वस्तु अल्प है, साधु ऐसे नहीं होते हैं । जनता यदि साधु और निह्णवक का भेद जान जाय तो वहाँ से चले जाना ही चाहिये ।

इस प्रकार उपदेश माना मे भी पार्श्वस्थादि की सेवा करने के सम्प्रन्ना मे कहा है । उपदेश माला मे तो यह भी कहा है कि यदि विपत्तिग्रस्त कोई श्रावक हो तो उसकी सेवा करनी चाहिये । इस आशय की दो गाथाएँ इस प्रकार हैं ।

“हीणस्स वि सुद्धपरुषमस्स नाणाहियस्स कायव्वं ।
जग्गचित्तग्गहणत्थं करेति लिंगावसेसेऽवि ॥३४६॥
ओसन्नस्म गिहिस्स व जिणपवयण तिच्चभावियमइस्स ।
कीरइ जं अणवज्जं दढमंमत्तस्सऽवत्थासु ॥३५०॥

—भाव चारित्र रहित शुद्ध प्ररूपणा करने वाले ज्ञान गुण से अधिक हो तो उनकी ओर जिनके पास केवल वेप हो तो उनकी भी सेवा करनी चाहिये तथा जो जिन प्रवचन से तीव्र भावित मति वाला अवसन्न हो या दृढ़ सम्यक्त्व गृहस्थ हो तो उसकी रुग्णावस्था में दोपरहित होकर सेवा करना चाहिये ।

प्रश्न १००—ग्लान (रुग्ण) एवं उनकी सेवा करने साधु वाले दूसरे साधुओं की भोजनादि मण्डली में प्रवेश करें या नहीं ?

उत्तर— ग्लान (रुग्ण) साधु एवं उनकी सेवा करने वाले साधु प्रायश्चित्त लेकर उनको पूरा करने के पश्चात् दूसरे साधुओं की मंडली में प्रवेश कर सकते हैं । ग्लान साधु को दश उपवास एवं परिचारक साधु को दो उपवास का प्रायश्चित्त आता है । मतान्तर से दोनों को दश उपवास का प्रायश्चित्त भी है । इस प्रकार के प्रायश्चित्त पूरे करने के पश्चात् दोनों साधु दूसरे साधुओं की भोजन मण्डली में प्रवेश करे । वृहत्कल्प की टीका में इसी आशय को इस प्रकार व्यक्त किया गया है:—

“ग्लाने प्रगुणीभूते सति ग्लानस्य पंच कल्याणकं प्रायश्चित्तं प्रतिचारकानां तु एककल्याणकं देयम् ।

आदेशान्तरेण वा द्वयोरपि पचकृत्याणकं मन्तव्य, ततो व्यूढे प्रायश्चित्ते द्वापि ग्लान प्रतिचारकं वर्गौ भोजनादि मण्डलीं प्रमिश्रत इत्यादि ।”

इन पक्तियों का अर्थ ऊपर दे दिया गया है ।

प्रश्न १०१—वर्षाकाल (चातुर्मास) के अतिरिक्त शेष आठ मास के ऋतु बद्धकाल में माघ एव पौष व्रती श्रावणक पाट पीठ फलक आदि ग्रहण करे कि नहीं ?

उत्तर— उत्सर्ग से तो ग्रहण नहीं करना चाहिये । ये ग्रहण करे तो वे अवसन्न (शिथिलाचारी) कहलाते हैं । जिसके सम्बन्ध में ज्ञाता अध्ययन में दिये गये शैलक के दृष्टान्त में कहा है कि—

“तएण से सेलए उउउद्वपीठफलग सेरी मज्जा मंधारण थोसन्ने जाएत्ति ।”

—इसके पश्चात् वे श्रावणक मुनि शेषकाल में शय्या सयारा के लिये पाट पाटलादि का सेवन करने में अवसन्न हो गये ।

इसी प्रकार आश्वयुजक निर्युक्ति में भी कहा है कि—

“थोमन्तो णिव दुग्धिं सन्ने देसे य तत्थ मज्जमि ।
उउउद्व पीठ फलगो ठवियग भोर्ड य नायन्तो ॥”

—अवसन्ना के दो भेद होते हैं १ सर्व २ एक देश ३ नगरे सर्व में अवसन्न, शेषकाल में पाट पाटलादि का उपयोग करते हैं तथा स्थापना व भोजन भी करते हैं ।

अपवाद मार्ग से शेषकाल में भी पाट पाटलादि के सेवन करने के सम्बन्ध में आगम में कहा है कि—

“जह कारणे तणाई उउवद्धम्मि य हवन्ति गहियाई ।

तह फलगाणि वि गिएहइ चिक्खिल्लाईहि कज्जेहिं ॥”

जिस प्रकार देशादि लक्षण कारण उपस्थित होने पर ऋतु-बद्धकाल में घास आदि ग्रहण किया जाता है, वैसे ही शेषकाल में कादव आदि (जीवोत्पत्ति, वनस्पति) कारण उपस्थित होने पर पाट पाटलादि ग्रहण किये जा सकते हैं ।

प्रश्न १०२—मार्ग में वृक्षादि के नीचे विश्राम करने की इच्छा वाले साधु वहाँ किसकी आज्ञा से विश्राम करे ?

उत्तर— “अणुजाणह जसुंगहो” (जिसका अवग्रह है वह आज्ञा देवे !) ‘ऐसा कह कर साधु वृक्षादि से आज्ञा लेकर वहाँ विश्राम कर सकता है । आवश्यक सूत्र की टीका में इस प्रकार कहा है, जिसका संक्षेप में पाठ इस प्रकार है ।

“साधूनाम् इयं समाचारी सर्वत्रैव अध्वादिषु वृक्षाद्यपि अनुज्ञाप्य, स्थातव्यम्, तृतीयव्रत रक्षणार्थम्, एवं भिक्षाटनादा-वपि व्याघात सम्भवे क्वचित् स्थातुकामेन स्वामिनं तद् अभावे तदवग्रह देवतां वा अनुज्ञाप्य स्थेयम् ॥”

—साधुओं की यह समाचारी है कि—सर्वत्र मार्गादि में तृतीय व्रत की रक्षा के लिये वृक्षादि की आज्ञा लेकर ठहरना । इसी प्रकार गोचरी आदि लेने जाते समय यदि मार्ग में कोई व्याघात हो जाय तो किसी भी स्थान पर खड़े रहने के लिये

उस स्थान के स्वामी की अथवा उसके अभाव में अवग्रहदेव की आज्ञा लेकर पुनः ठहरना चाहिये ।

प्रश्न १०३—साध्वियों के उपाश्रय में रात्रि के समय कोई चोर आदि प्रवेश करे तो उन्हें क्या बोलना चाहिये ?

उत्तर— साध्वियों के उपाश्रय में रात्रि के समय यदि कोई चोर आदि प्रवेश करे तो द्वारस्थ साध्वी को “कौन है ?” ऐसा नहीं बोलना चाहिये । ऐसा बोलने से पड़ोस में रहने वाले मनुष्यों को शकादि हो जाती है । अतः “छु छु वाहड वाहड” इस प्रकार बोलना चाहिये । अथवा हे अनाथ ! क्या तेरे माता पिता नहीं हैं—जिससे तू इस समय घूमता है ? और इस अन्योक्ति में उसको कहना चाहिये कि—हे दुष्ट बेल यहाँ हमारे उपाश्रय में क्यों घुस आया है, अरे अभाग ! यहाँ तेरे योग्य कोई स्थान नहीं है, भाग जा ! यहाँ क्या यावेगा ?

ऐसा बृहत्कल्प की टीका में कहा है ।

प्रश्न १०४—यदि कोई साधु परलोक गमन करे तो कौनसी विधि करनी चाहिये ?

उत्तर— इसका उत्तर बृहत्कल्प भाष्यादि में जो दिया गया है, वह संक्षेप में इस प्रकार है ।

“जं वेल कालगयो निक्कागणे ऋरणे भवे निरुहो ”

जग्गण मधण छेयणे एतं तु सिद्धिं तद्धि कुञ्जा ॥ १ ॥

—रात्रि में या दिन में जब भी साधु स्वर्गवामी हो, उन्हीं

समय बाहर ले आना चाहिये । किसी वैयावच्चकर साधु को चाहिये कि वह मृतक को उठाकर एकान्त में गुद्ध भूमि पर परिष्ठापित कर देवे । यदि एक से मृतक न उठे तो अनेक मुनि मिलकर उठा सकते हैं । यह विधि निष्कारण रूप में कही गई है । कारण विशेष होने पर तो कितने भी समय तक मृतक को रखा जा सकता है । वहां जागरण, वन्धन, छेदन आदि विधि शास्त्र प्रमाण से करना चाहिये ।

मृतक को किन-किन कारणों से रखा जा सकता है, ? इस सम्बन्ध में कहा है कि—

“हिम-तेण-सावयभयापिहिता दारा महाणिणादो वा ।

ठवणा णियगा व तहिं आयरिय महा तवस्सी वा २॥

—रात्रि में असह्य हिमपात होता हो, चोर तथा हिंसक जीवों का भय हो, बाहर निकलने जैसी स्थिति न हो, नगर द्वार उस समय बन्द हों, महान् निनाद (भयंकर) गर्जना होती हो, महाजनों को ज्ञात हो गया हो, तो उस मृतक को ग्राम या नगर में ही रखना चाहिये । इसी प्रकार ग्रामादिक में रात्रि में मृतक को निकालने की व्यवस्था न हो अथवा उस ग्राम या नगर में मृतक के सम्बन्धी या ज्ञातिजन हों और कहे कि हमसे पूछे बिना मृतक को नहीं निकालना, या वह उस नगर में अतीव प्रसिद्ध आचार्य हो, महातपस्वी हो, चिरकाल से अनशन करने वाला हो, मास क्षमण किया हो, इन कारणों से रात्रि में मृतक को वही रखा जा सकता है । इसी प्रकार मृतक को आच्छादित करने के लिये उज्ज्वल वस्त्र न हों अथवा राजादि नगर में प्रवेश करते हो या निकलते हो तो दिन में भी न निकालो द्वार बन्द होने की

सम्भावना हो तो रात्रि में मृतक को नहीं निकालना चाहिये ।

मृतक के शीपद्वार के सम्बन्ध में कहा है कि—

“जतो दिसाई गावो ततो सीस तु होइ कायव्व ।

उट्टे तरक्खण्डा अमगल लोग गरहा य ॥”

—जिस दिशा में गाव हो उस दिशा में मृतक का मस्तक उपाश्रय से ले जाते समय या परिष्ठापन करते समय करना चाहिये । जिससे यदि कदाचित् मृतक उठ जाय तो उपाश्रय की ओर न आ सके । इसी प्रकार जिस दिशा में गाव हो उस ओर मृतक के पाव करने से अमगल होता है एवं लोक निन्दा भी होती है कि ये साधु इतना भी नहीं जानते हैं कि गाव के सामने मृतक को नहीं किया जाता है ।

परिष्ठापन करते समय रजोहरण (ओवा) मुखवस्त्रिका (मुहपत्ती) चोलपट्टक (अधोवस्त्र) आदि उपकरण मृतक के पैरों पर रखना । यदि ये उपकरण न रखे जावें तो चतुर्गुरु प्रायश्चित्त एवं आज्ञा भग का दोष आता है । तथा मृतक मिथ्यात्व भाव को प्राप्त करता है अर्थात् मृतक देवलोक जाने पर अधिज्ञान का उपयोग छोड़ने के पश्चात् उपकरणों को न देने तो यह यह जानता है कि गृहस्थालिंग से ही मैं देव हुआ हूँ । इस प्रकार वह मिथ्यात्व को प्राप्त करता है । अथवा राजा लोग परम्परा से इसको जानकर, कि कोई मनुष्य लोगों के द्वारा उपद्रवित हुआ है, उस बुद्धि से कुपित होकर समीप के दो तीन गावों में प्रति बन्ध लगादे । इस मृतक के पैरों पर उपकरणों का अभाव रखने चाहिये ।

अन्य वाडसाग द्वारा के सम्बन्ध में कहा जाता है —

चेः अधरुम्मण ना हायतिओर्बुड तो रिने ।

माग्गण वमहाण् ऊड मज्ज मज्ज पालो ॥ १ ॥

पश्चात् उपाश्रम या देशभर में आकर हीयमाना स्तुति बोलना चाहिये । इसके पूर्व परिष्ठापक करने वाला जहाँ तक पुनः न आवे वहाँ तक वसतिपाल वसति का प्रमार्जन आदि समस्त कार्य करे ।

इस सम्बन्ध में चूर्णिका विशेष पाठ इस प्रकार है :—

“ततो आगम्य चेइयवरं गच्छंति चेइयाणि वंदित्ता,
संति निर्मित्तं अजियसंति त्थवो परिकट्ठिज्जइ तिन्नि थुईओ
परिहायंतीओ कडिड्जंति तओ आगंतु अविहिपरिट्ठावणि
याए काउसग्गो कीरइ त्ति॥”

—वहाँ से आकर देरासर में जावे और चैत्यवन्दन कर शान्ति के लिये अजितशान्ति स्तव बोले तथा ‘परिहायंती’ तीन स्तुति करे । इसके पश्चात् आकर “अवधि-परिट्ठावणियाए” का काउसग करे ।

इस प्रकार व्यवहार दृष्टि से मृतक की गति जाननी चाहिये ।

“थलकरणे वेमाणिओ जोइसिओवाण मंतरो समम्मि ।
गड्ढाइ भवणवासी एस गती से समासेण ॥”

जब मृतक के शरीर को ऊँचे स्थल पर रखे व शिविका (पालखी) में पारिष्ठापित करे तो उस समय वह वैमानिक हो गया है, ऐसा मानना चाहिये । समभूमि पर हो, तो ज्योतिष्क अथवा व्यन्तर में वह उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानना । गर्त (गड्ढे) में स्थापित किया हो तो भवनवासियों में गया है ऐसा जानना चाहिए । मृतक की इस प्रकार की गति का विवेचन संक्षेप में यहां किया गया है ।

प्रश्न १०५-विहार आदि करने की इच्छा वाले आचार्यादि को चन्द्र बल-तारा बल आदि निमित्त देखना चाहिये या नहीं ?

उत्तर— विहारादि करने की इच्छा वाले आचार्यादि को प्रायः करके चन्द्र बल-ताराबल देखना चाहिये । बृहत्कल्प वृत्ति के द्वितीय खण्ड में कहा है कि—अणुकुलेत्यादि” आचार्यों को जब चन्द्र बल-ताराबल अनुकूल हो तब विहार (प्रस्थान) करना चाहिये । उपाध्याय से निकलने के बाद जबतक सार्थ का साथ न हो तब तक स्वयं ही शकुन ग्रहण करे, सार्थका साथ होने पर उसके शकुन से प्रमाण करना चाहिये ।

इयं गणिमिज्जापडन्नग सूत्र में भी शुभ निमित्तादि लेना कहा है ।

प्रश्न १०६-जिनकल्प शब्द में जिन पद से तीर्थंकर एवं सामान्य केवली लेना चाहिये या अन्य कोई । और जिनकल्पी साधु उसी भव में मोक्ष जाते हैं या नहीं ? यदि नहीं जाते हैं तो किस कारण से ?

उत्तर—यहां जिन शब्द से तीर्थंकर एवं सामान्य केवली नहीं लेना क्योंकि ये स्थविरकल्पिक एवं जिनकल्पिक से भिन्न होने के कारण कल्पातीत कहे जाते हैं किन्तु गच्छ में से निकले हुए साधु विशेष लेना चाहिये । जैसा कि प्रवचनसारोद्धार की टीका के ६३ वे द्वार में कहा है कि—

“जिनाः गच्छनिर्गतसाधु पिणेषाःतेषां कल्पः

समाचार स्तेन चगन्तीति जिनकल्पिका इत्यादि ।’

—जिन अर्थात् गच्छ में से निकले हुए साधु विज्ञेय, उनका कल्प अर्थात् आचार उसका जो पालन करें वे जिन कल्पिक होते हैं।

ये जिन कल्पिक मुनि उस भव में मोक्ष में नहीं जाते हैं। क्योंकि आगम में इनके लिये केवल ज्ञान का निषेध किया हुआ है। वृहत्कल्प वृत्ति में कहा है कि वेद को अङ्गीकार कर जिनकल्प ग्रहण करते समय स्त्रीवेद को छोड़कर असंक्लिष्ट पुरुषवेद या नपुंसक वेद उसको होता है। जिनकल्प स्वीकार किया हुआ मुनि सवेदी भी होता है एवं अवेदी भी। ऐसी स्थिति में जिनकल्पिक मुनि को उस भव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का निषेध है। उपशमश्रेणी में वेद के उपशमित होने पर ही अवेदकत्व प्राप्त होता है। जैसा कि कहा है—

‘‘उवसम सेढीए खलु वेदे उवसामियाम्मि उ अवेदो।

नवि खलिए तज्जम्मे केवल पडिसेह भावाओ ॥’’

—उपशम श्रेणी में वेद के उपशमित होने के बाद ही अवेदकत्व प्राप्त होता है, परन्तु वेद के उपशमिन होने के कारण उस भव में केवल ज्ञान का निषेध है।

उपशमश्रेणी के अतिरिक्त शेषकाल में तो सवेदी होता है।

इस विषय में कतिपय आधुनिक जन ऐसा कहते हैं कि जिनकल्पित साधुओं का आचार हठगर्भित होता है, क्योंकि ये साधु सिंह आदि को सम्मुख आता हुआ देख कर उसी मार्ग से जाते हैं, दूसरे मार्ग से नहीं। इसलिये उस भव में उनकी मुक्ति नहीं होती। ऐसा इनका कहना युक्तिसंगत नहीं है

क्योंकि वे तो भगवान के कहे हुए निरपवाद अनुष्ठान के करने वाले हैं, उनका इसमें तनिक भी हठवाद नहीं है। उनकी आचार विषयक भगवान की आज्ञा में सर्वथा हठवाद का अभाव है। इसके सम्बन्ध में श्री आचाराङ्ग सूत्र के छठे अध्याय के तृतीय उद्देश्य में जिनकल्पिक एव स्थविरकूल्पिकादि समस्त मुनियों को जिनाज्ञा के अनुसरण करने वाल एव सम्पद् दर्शनी कहा है। कहा है कि—

“जिन कल्पिक कृञ्चिदेत्तरूपधारी द्वौ त्रीन् वा
त्रिभक्तिं स्थविर कल्पिको वा मासार्धमासक्षपक स्तथा त्रिकृष्ट-
ऽविकृष्टतपश्चारी प्रत्यहभोजी कूरगड्डुको वा एते सत्रेऽपि
तीर्थकृद्वचनानुसारतः परस्पराऽनिन्दया सम्यक्त्वं
दर्शिनः ॥”

—जिनकल्पिक कोई एक वस्त्र धारण करता है, कोई दो या तीन वस्त्र धारण करता है, एव स्थविर कल्पी कोई मास क्षमण या अर्धमासक्षमण, कोई विकृष्ट तीन, चार या पाँच उपवास, कोई अविकृष्ट उपवास करता है अथवा कूरगड्डु के समान नित्य भोजन करता है। ये सभी साधु तीर्थंकरों के वचनानुसार ही परस्पर अनिन्दा के भाव से सम्यग् दर्शी होते हैं।

इस सम्बन्ध में और भी कहा है कि—

“जो मी दुत्थ तित्तथो एगेण अचेल्लगो व मयरट ।
न हृ ते हीलति पर मब्बे नि हृ ते जिणायार ॥”

—जो कोई भी साधु दो तीन एक वस्त्र धारण कर

अथवा वस्त्र रहित होकर अपने आचार का पालन करते हैं। एवं परस्पर किसी को निन्दा नहीं करते हैं तो वे सभी साधु जिनाजा के पालन करने वाले हैं, ऐसा मानना चाहिये।

इसी प्रकार जिनकल्पिक या प्रतिमाधारी कोई साधु अपने कल्प (आचार) के अनुसार छ मास तक भी भिक्षा प्राप्त न कर सके तो भी वह कुरगडुक को भी “तू ओदनमुण्ड है?” ऐसा कहकर उसकी निन्दा न करे।

स्थविरकल्पिक मुनियों को तीन वस्त्र अवश्य ग्रहण करने चाहिये। चाहे वे एक वस्त्र से शीत परीपह सहन करने में समर्थ हो तो भी तीन ग्रहण करना यह भागवती आज्ञा है।

अन्य कुछ यह कहते हैं कि जिनकल्पिक उत्कृष्ट क्रिया करते हैं, इससे उनको उत्कृष्ट पुण्य संचय की प्राप्ति होती है, वह पुण्य संचय विशिष्ट स्वर्गादि सुखों का उपभोग किये बिना क्षय नहीं होता है वास्तविक तत्त्व तो भगवान् केवली ही जाने।

प्रश्न १०७-अर्णिका पुत्र आचार्य ने अपनी शिष्या साध्वी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति जानने के बाद, वन्दन किया कि नहीं?

उत्तर—साध्वी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ऐसा जानने के बाद आचार्य अर्णिका पुत्र ने साध्वी को वन्दन किया हो ऐसा नहीं मालूम होता है। क्योंकि आवश्यक सूत्र की वृहत् टीका में “खामिओ केवलि आसाइओ त्ति” ऐसा खमाने का ही पाठ है।

पाठांश इस प्रकार है.—

“जाणामि रुह अतिसरण केण केमलेण स्नामित्रो
केमलियासाइयोत्ति,”

छद्मस्थ गुरु के द्वारा केमलज्ञानवती साध्वी वन्दनीय
नहीं है ।

प्रश्न १०८—जिस प्रकार कई साधु गाव से बाहर लम्बी
भुजाए कर, कई भुजाए एव एक पाँव ऊँचा
कर आतापना करते हैं, उसी प्रकार साध्विया भी
कर सकती है या नहीं ?

उत्तर— साध्विया इस प्रकार नहीं कर सकती हैं । बृहत्कल्प
में “नोकप्पईत्यादि” इस पाठ के द्वारा निषेध करते
हुए उनके लिए आतापना की लेने की विधि इस
प्रकार कही है कि—

“आर्याया ग्रामाद् गहिरुर्ध्वं मुखोऽग्राहू कृत्वा एक पाद-
मूर्ध्नाभुज्य आतापना भूमौ आतापयितुं न कल्पते किन्तु
उपाश्रय मध्ये सघाटी प्रतिगद्वायाः प्रलम्बग्राहायाः समतल
पादिकायाः स्थित्वा आतापयितुं कल्पते, यदग्राहू मुखं निपत्य
आतापना क्रियते सा उत्कृष्टोत्कृष्टा इत्यादि, ।”

—साध्वियाँ गाव से बाहर दोनों भुजाए ऊँची करके
एक पाव ऊँचा सकुचित कर आतापना भूमि पर आतापना नहीं
ले सकती हैं, किन्तु अपने ओढ़ने के वस्त्र के अन्दर भुजाए लम्बी
करके दोनों पावों को समान रखकर आतापना ले सकती हैं ।

प्रश्न १०९—पाच आश्रवो से रुकना इत्यादि समय के १७
प्रकार के भेद तो प्रसिद्ध हैं, परन्तु प्रकारान्तर से

भी मनु संयम एवं असंयमके १७ भेद शास्त्रों में सुने जाते हैं। उनको किस प्रकार जानना चाहिये ?

उत्तर— पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिइन्द्रिय,, पंचेन्द्रिय; इन नौ प्रकार के जीवों में यतनापूर्वक प्रवृत्ति करना अर्थात् इनकी सुरक्षामें विवेक के साथ काम करना ये नौ प्रकार का संयम कहलाता है। तथा अजीवसंयम, प्रेक्षासंयम, उपेक्षा-संयम परि-ष्ठापना संयम. प्रमार्जना संयम, तथा मनवचन काया के योग को शुभ कर्म में प्रवृत्त करना एवं अशुभ कर्मों से रोकना ये तीन प्रकार का मनोवाक्काय (मन-वचन काया का) संयम इस प्रकार कुल सतरह प्रकार का संयम एवं इससे विपरीत असंयम होता है।

अजीव सयमादि पांच संयमों का अर्थ ओद्यनिर्युक्ति आदि सूत्रों से जानना चाहिये। इस सम्बन्ध में इस प्रकार पाठ है :—

“पुढावि दग अगणि मारुअ वणस्सई वेइंदिय तेइन्द्रिय चउरिदिय पंचेदिया ।”

“तथा अजीवत्ति” अजीवों में फूलण शीत आदि लगी हुई पुस्तकादि ग्रहण करने से असंयम होता है इससे इसका ग्रहण नहीं करना ! आदि शब्द से पांच प्रकार के वस्त्र पांच प्रकार के घास पांच प्रकार का चर्म इनको ग्रहण करने से असंयम एवं ग्रहण नहीं करने से संयम होता है।

इस प्रकार अजीव संयम का अर्थ जानना चाहिये। शेष

प्रेक्षामयम, उपेक्षासयम, परिष्ठापनासयम एव प्रमार्जना सयम के अर्थ कमल इस प्रकार है —

प्रेक्षासयम—प्रथम चक्षु से भूमि को देख कर पश्चात् का उसंग शयन आदि करना ।

उपेक्षा सयम—उपेक्षा दो प्रकार की होती है, १ सयम-व्यापार उपेक्षा, २ गृहस्थ व्यापार उपेक्षा ।

सयम मे प्रमाद करते हुए मुनिको देखकर उसको सयम-व्यापार मे प्रेरणा देना यह सयम व्यापार उपेक्षा, एव सावध कार्य करते हुए गृहस्थ को देखकर प्रेरित न करना गृहस्थ व्यापारोपेक्षा होती है ।

परिष्ठापना सयम—आवश्यकता से अधिक वस्त्र भात जल आदि का विधि पूर्वक त्याग करने (परिष्ठापन करते) समय सयम रखना । अर्थात् त्याज्य पदार्थों को विधि पूर्वक निर्जीव स्थान पर डालना ।

प्रमार्जनासयम—“सागारिय पमज्जणसज्जमो—” गृहस्थो के देखते हुए उनके सामने रजोहरण से प्रमार्जन नहीं करना । यही सयम है । “मेमेपमज्जणयत्ति”—गृहस्थो के अभाव मे विधिपूर्वक विवेक से प्रमार्जन (पडिलेहण) करना ।

मन सयम—दुष्टपरिणामो, असद् विचारो एव व्यर्थ कल्पनाओ को त्याग कर पवित्र, उन्नत एव शुभ परिणाम रखना ।

वचनसयम—अपवित्र, असत्य, अहितकर एव अप्रियवचन न कहना ।

कायसयम—दुष्ट चेष्टाओ, व्यर्थ चेष्टाओ एव विवेकशून्य क्रियाओ का न करना ।

इस प्रकार ये सत्तरह संयम हैं ।

श्री समवायाङ्गवृत्तिमें इनका यह विशेष अर्थ इसप्रकार दिया गया है । यथा—

अजीव संयम—विकट सुवर्ण, बहुमूल्य वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि ग्रहण करना अजीवकाय असंयम कहलाता है एवं ग्रहण नहीं करना अजीव संयम होता है ।

उपेक्षा संयम—असंयम योगों में प्रवृत्त होना एवं संयम योगों में अप्रवृत्त होना यह उपेक्षा असंयम एवं इसके विपरीत अर्थात् असंयम योगों में प्रवृत्त न होना एवं संयम योगों में प्रवृत्त न होना एवं संयम योगों में प्रवृत्त होना उपेक्षासंयम है ।

प्रमार्जनसंयम—पात्रादिका प्रमार्जन न करना. अथवा अविधि से करना यह प्रमार्जना असंयम एवं इसके विपरीत विधि सहित पात्रादिका प्रमार्जन करना—प्रमार्जन संयम होता है ।

पहिले जौ यह कहा है कि—अग्राह्यं “दूसंपणमित्यादि” इसका अर्थ यह है कि—जिनमें रुई भरी हुई हो ऐसे पांच प्रकार के वस्त्रों का प्रतिलेखन नहीं किया जा सकता । क्योंकि उनके अन्दर का भाग आंखों से नहीं दीखता ।

पांच प्रकार के वस्त्रों की विवेचना इस प्रकार है :—

‘कुञ्चिकादिकं दुष्प्रतिलेखित दूष्य पंचकम्—तथाहि, कुञ्चिका, पूरिका, प्राचार, दाढिकालि, जयनानि ।’

—कुञ्चिका, पूरिका, प्राचार, दाढिकालि एवं जयनानि ये पांच प्रकार के दुष्प्रतिलेखित वस्त्र हैं । कुञ्चिकादि के लक्षण ये हैं :—

कुडिचका—छई से भरा हुआ वस्त्र ।

पूरिका—मोटे सन के डोरो से बना हुआ वस्त्र ।

प्राचार—दो तार मिला कर बनाया गया वस्त्र बड़ा कम्बल आदि ।

दाढिकालि—जुड़े हुए दो सूत का बना हुआ वस्त्र इसको विरलिका भी कहते हैं, जो ऊन व सूत की भी होती है ।

जयनानि—जो न इस नाम से प्रसिद्ध वस्त्र ।

यह उल्लेख बृहत्कल्प में किया गया है ।

इसी प्रकार शुपिरतृणादि (फूलण वाला घास) एवं रोम युक्त चर्म भी अग्राह्य हैं ।

प्रश्न ११०—कालातिक्रान्त, भार्गातिक्रान्त, क्षेत्रातिक्रान्त, एवं प्रमाणातिक्रान्त आहार आदि मुनियो को कल्पता नहीं है, परन्तु इन चारो अतिक्रान्तो का क्या अर्थ है ।

उत्तर—तीन पहर से ऊपर रखा हुआ आहारदि कालातिक्रान्त होता है, अर्धयोजन से अधिक दूर आहारादि लेजाना या लाना अवातिक्रान्त होना है, माधुओ के लिये यह अपरिभोग्य है (इसमें साधुओ को विवेक से काम लेना चाहिये ।) जीतकल्पवृत्ति में क्षेत्रातिश्रान्त की परिभाषा देते हुए कहा है कि—

“क्षेत्र सूर्यमम्बन्धिताप क्षेत्र दिनमिन्यर्थं तदातिक्रान्तं यत् यत् क्षेत्रातिक्रान्तम् ”

सूर्य सम्बन्धी तापक्षेत्र दिन ही क्षेत्र है, उसमें जो अतिश्रान्त है वह क्षेत्रातिक्रान्त है ।

इसी प्रकार किसी से भी ग्रहण नहीं की गई, अन्य प्रकार का किराया देकर रखी हुई वेश्या को जिसका पति परदेश गया हो उस (प्रोपितभर्तृका) को, स्वैरिणी (स्वेच्छा से विचरण करने वाली) को, कुलाङ्गना या अनाथ स्त्री को सेवन करने पर दूसरा अतिचार होना है। यह अनुपयोग से या अतिक्रमादिको लेकर अतिचार है। अतिक्रमादि का अर्थ ऊपर कह दिया गया है। वह अर्थ यहां मैथुनादि से आश्रित कर ग्रहण करना चाहिये। यहां इसका यह परमार्थ है कि जब तक अपने शरीर के साथ उसके शरीर का स्पर्शन करे तब तक अतिचार है।

“तदवाच्य प्रदेशे स्वाऽवाच्यप्रक्षेपे तु अनाचार एवेति”

ये दो अतिचार स्वदार सन्तोषी के जानने चाहिये, परस्त्री त्याग करने वाले के नहीं। थोड़े समय के लिये रखी गई स्त्री वेश्या होने से एवं अपरिगृहीता अनाथ होने से इनमें परदारत्व का अभाव है। शेष तीन अतिचार तो दोनों को लगते हैं। यह हरिभद्रसूरि का मत है, यही सूत्रानुसारी भी है। कहा भी है कि—

“सदार सन्तोसस्स इमे पंच अइयारा जाणियव्वा न समाअरियव्वा ॥”

—स्वदार सन्तोषी को ये पांच अतिचार जानने चाहिये, किन्तु इनका आचरण नहीं करना।

दूसरे तो यह कहते हैं कि—‘इत्वरपरिगृहीता यह अतिचार स्वदारसन्तोषी को होता है। पूर्व के अनुसार अपरिगृहीता का सेवन यह अतिचार तो परस्त्री का त्याग करने वाले को होता है, क्योंकि अपरिगृहीता अर्थात् वेश्या ने यदि दूसरे किसी से

किराया लिया हो और वह उसके साथ गमन करे तो परदारगमन के दोष की सम्भावना होती है, क्योंकि कथञ्चित् उसमें परस्त्रीत्व है, अतः व्रतभग एव वैध्या होने से अभगत्व भी है। इसमें भगाऽभग रूप अतिचार लगता है। यह दूसरा अतिचार है। यह दूसरा मत है।

दूसरे पुन इस प्रकार कहते हैं —

परदार उज्जिणो पच हृति तिन्निड मदारमतुड्ढे ।

इत्थीड तिन्नि पच उ भग भिगप्पेहि अड्यारा ॥

-- योद्धे समय के लिये दूसरे के द्वारा किराया देकर रग्नी गई वैध्या के साथ गमन करने वाले परदार त्यागी का व्रत भग होता है, क्योंकि उसमें कथञ्चित् परदारत्व है, परन्तु लोक में वह परस्त्री के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिये व्रतभग नहीं भी होता है। उस प्रकार यह भगाभगरूप अतिचार है। तथा अपरिगृहीता, अनाय या कुलागना के साथ परदारत्यागी गमन करे तो अतिचार लगता है, परन्तु उसको वरूपता में तो दूसरे भर्ता का अभाव होने से वह परस्त्री नहीं है, इसलिये व्रत का अभग है एव लोक में तो वह परस्त्री के रूप में प्रसिद्ध है, उसमें व्रत भग है। व्रत पूर्ववन् यह भगाभगरूप अतिचार है। दोष तीन अतिचार तो दोनों में होत हैं,

स्त्रियो में तो स्वपुत्रगन्तोष एव परपुत्र के त्याग में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि उन्हीं लिये तो अनाय पुत्र के अतिरिक्त सभी परपुत्र ही हैं। स्वदार गन्तोषी के महान स्त्रियो में भी स्वपुत्र प्रियतम परविवाह आदि तीव्र अतिचार होता है अनाय का अतिचार भी।

ये अतिचार किस प्रकार होते हैं ? इसका समाधान इस प्रकार है कि—दो आदि के दो अतिचार तो जब अपने पति के वारे के दिन सौतने वारा लिया हो और सौत के वारे को लुप्त कर पति का सेवन करे तो स्त्री को पहिला अतिचार लगता है। तथा स्त्री पति को छोड़ कर अतिक्रमादिक से दूसरे पुरुष के पास जाय अथवा ब्रह्मचारिणी अतिक्रमादि से अपने पति के पास जाय तब दूसरा अतिचार लगता है। शेष तीव्र अतिचार तो स्त्रियों को भी पूर्ववत् लगते हैं। इसी प्रकार तीव्र कामाभिलाषी होने पर कामभोगों में अतृप्तता के कारण तीसरा अतिचार होता है तथा कामक्रीड़ा एवं अनङ्गक्रीड़ा के हेतु श्रावक, अत्यन्त पाप भीरु होने से ब्रह्मचर्य पालने की इच्छा रखने वाला होता हुआ भी जब वेदना उदय की असहिष्णुता के कारण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके तब वेदनी शान्ति के लिये स्वदार सन्तोषादि व्रत ग्रहण करता है, तो उसका यह स्वदार रमण कर्म कामतीव्राभिलाषा एवं अनङ्गक्रीड़ा के अर्थ से निषिद्ध है, क्योंकि उसके सेवन में किसी प्रकार का गुण नहीं होता, अपितु राजयक्ष्मादि दोष ही होते हैं। इस प्रकार निषेध का आचरण करने पर भंग एवं अपने नियम में बाधा न आने से अभग होता है। इस प्रकार भंगाभंग रूप अतिचार जानना। तीव्र कामाभिलाष एवं अनङ्गक्रीड़ा रूप इन दो अतिचारों का विवेचन दूसरे आचार्य विभिन्न रूप से करते हैं। यथा—वह स्वदार सन्तोषी विचार करता है कि मैंने तो मैथुन का ही प्रत्याख्यान (पञ्चक्खग) किया है, इस प्रकार की अपनी कल्पना से वह वेश्यादि में उसका त्याग करता है, परन्तु आलिंगन आदि का नहीं। कथञ्चित् व्रत की सापेक्षता से ये अतिचार गिने जा सकते हैं। इसी प्रकार अपने-अपने पुत्रादिक से भिन्न दूसरों के पुत्र-पुत्री आदि का विवाह करना, कन्यारूपी

फल की इच्छा से अथवा स्नेह सम्बन्ध से परिणयन विधान करना, यह कार्य स्वदार सतोषी को अपनी स्त्री एवं पण्डार वर्जक को अपनी स्त्री एवं वेश्या के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ मन वचन काया से मैथुन नहीं करना एवं नहीं कराना चाहिये । इस प्रकार जब व्रत ग्रहण किया हो तो पर विवाह करना मैथुन का कारण है । अर्थात् यह अर्थ से निषिद्ध ही है । मैथुनव्रतकारी यह मानता है कि—मैं तो यह विवाह ही करा रहा हूँ मैथुन थोड़े ही करा रहा हूँ । इस दृष्टि से व्रत की सापेक्षता होने के कारण यह परविवाह करण अभिचार रूप ही है । कन्याफल की इच्छा तो सम्यग्दृष्टि की अव्युत्पन्न अवस्था में सम्भव होती है एवं मिथ्यादृष्टि की भद्रक अवस्था में होता है, परन्तु उपकार के लिये व्रतदान में वह सम्भव है ।

शका—पर विवाह के समान अपने पुत्र-पुत्री के विवाह में भी यह दोष समान ही है ?

समाधान—यह सत्य है, परन्तु अपनी कन्या आदि का विवाह यदि न कराया जाय तो वह स्वच्छन्द हो जाती है, जिससे शासन का उपघात होता है । विवाह करने से तो पति के नियन्त्रण में रहने के कारण स्वच्छन्द नहीं होती है, जैसा कि यादव गिरोमणि, कृष्ण एवं चेटक महाराज के अपने पुत्र-पुत्रियों के सम्बन्ध में भी विवाह का नियम सुना जाता है । यह चिन्ता करने वाले दूसरों के प्रतिसद्भाव से जानना चाहिये । इस सम्बन्ध में योगशास्त्र की टीका में भी उल्लेख किया गया है ।

प्रश्न ११३—साधु एवं श्रावक जो चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम आदि तप करते हैं उसके प्रथम एवं अन्तिम दिन एकाशन का पञ्चवक्साण करने का नियम है या नहीं ?

उत्तर-- तप के आदि अन्त में एकाशन करने का नियम नहीं है, ऐसा जाना जाता है ।

चतुर्थ भक्त अर्थात् चार समय खाने का जहाँ त्याग हो वह चतुर्थभक्त कहाता है । यह चतुर्थभक्त शास्त्रोक्त होने से नियम क्यों नहीं है ? यदि ऐसी शंका है तो सुनो ! चतुर्थभक्त यह तो व्युत्पत्ति मात्र है । जैसे गच्छतीति गौ-जाती है वह गाय, इस व्युत्पत्ति के समान चार बार जो खाया गया वह चतुर्थभक्त, इस प्रकार यह व्युत्पत्ति है । इसका तात्पर्य यह है कि चतुर्थभक्त यह तो उपवास की संज्ञा है ।

श्री भगवती सूत्र की टीका के द्वितीय शतक के अन्तर्गत चतुर्थ उद्देश में कहा है कि—

“चउत्थं चउत्थेणं” चतुर्थ भक्तं यावद् भक्तं त्यज्यते तत्र तत् चतुर्थमियं चोपवासस्य संज्ञा । एवं षष्ठादिकमुपवास द्वादेरिति “अन्तकृद्दशावृत्तौ अप्युक्तं रत्नावली तपोऽधिकारे, चतुर्थमेकेन उपवासेन षष्ठं द्वाभ्याम्, अष्टमं त्रिभिरिति” किञ्चयदि चतुर्थादेराद्यन्तदिनयो रेकाशनकनियमो भवेत् तर्हि” वासा वासं पञ्जोसत्रियाण छद्मभक्तियस्स कप्पन्ति दोगोअरकाला” इत्यादि कल्पसूत्र पाठो विरुध्येत् !

--चार समय जिसमें भोजन का त्याग किया जाय वह चतुर्थ भक्त, चतुर्थ यह उपवास की संज्ञा है इसी प्रकार दो दो उपवास का नाम छद्म, है अन्तकृद्दशा वृत्तिमें भी रत्नावली तप के अधिकार में एक उपवास के लिये चतुर्थ, दो के लिये छद्म, तीन के लिये अष्टम कहा है । यदि चतुर्थआदि के प्रथम एवं

अन्तिम दिन में एकाशन करने का नियम हो तो चातुर्मास में छटुतप वाले साधु को दो बार गोचरी जाना कत्पता है, इत्यादि कत्पसूत्र के पाठ के साथ विरोध आता है क्योंकि वहाँ छटु के पारणे में दो बार गृहस्थ के घर आहार के निमित्त जाने का कहा है ।

प्रश्न ११४—श्रावक रात्रि भोजन का त्याग तो भोगोपभोग परिमाण नामक सप्तम व्रत ही अभक्ष्य के त्याग के साथ कर देता है, फिर श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओमें जो पाचवी प्रतिमा है, उसमें रात्रि भोजन का त्याग कैसे लिखा है ?

उत्तर— प्राय पूर्व में अशन खादिम का त्याग किया था एव पान (पेय पदार्थ) तथा स्वादिम को परतन्त्रता वश खुला रखा था । पाचवी प्रतिमा में तो इन दोनों के त्याग का भी उल्लेख है । इसलिये ऐसा लिखने में कोई दोष नहीं है ।

प्रश्न ११५—दैवसिक आदि पचप्रतिक्रमण में गमा अर्थात् सहस्र-पाठ कितने है तथा आवश्यक नियुक्ति आदि ग्रंथों में समस्त प्रतिक्रमणों की आदि में दैवसिक प्रतिक्रमण की गणना किसलिये की है ?

उत्तर—दैवसिक आदि पच प्रतिक्रमण में तीन गमा है । वे इस प्रकार हैं —देव वन्दन करके चार क्षमाश्रमणपूर्वक आचार्यादि गुरुजनो को वन्दन कर “सण्वस्सवि” बोलने के बाद जो करेमि भते इत्यादि उक्ति-पूर्वक इच्छामि ठामिउ काउसगग इत्यादि बोला जाता है

यह प्रथम गम है । २. चतुर्थआवश्यक में करेमिभंते इत्यादि उक्तिपूर्वक जो इच्छामि पडिक्कउं इत्यादि बोला जाता है, यह द्वितीय गम है । ३. तथा पंचम आवश्यक में जो करेमिभंते इत्यादि उक्तिपूर्वक “इच्छामि ठामिउं काउसग्गं” इत्यादि बोला जाता है यह तृतीय गम है । इसी प्रकार दैवसिक की प्रथम गणना तो दिन की प्रधानता से की गई है । आवश्यक नियुक्ति की वृहद्वीका में इस सम्बन्ध में कहा है कि—

“देवसिय राइय पडिखिय चाउम्मासे तहेव वरिसे य इक्केक्के तिन्नि गमा नायणा पंचसुएतेसु ।”

--दिवस में जो हो उसको दैवसिक कहते हैं, ऐसे दैवसिक में तथा इसी प्रकार रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक एवं वार्षिक इन पाँचों प्रतिक्रमणों में अर्थात् दैवसिक आदि एक-एक प्रतिक्रमण में तीन गमा होते हैं । इन पाँचों प्रतिक्रमणों में तीन गमा इसलिये होते हैं कि १ सामायिक करके कायोत्सर्ग करना, २ सामायिक करके प्रतिक्रमण करना, ३ एवं सामायिक करकेही पुनः कायोत्सर्ग करना होता है ।

प्रश्न ११६--कोयोत्सर्ग में उच्छ्वास आदि किस विधि से लेना चाहिये ?

उत्तर-- कायोत्सर्ग में उच्छ्वास आदि सम्यक् यतना से लेना चाहिये । यतना का स्वरूप आवश्यक वृहद् वृत्ति से जानना चाहिये, तत्सम्बन्धी संक्षिप्त पाठ इस प्रकार है :--

“उमासं न शिरुभई-कायोत्सर्गे उच्छ्वास न निरुण्ठि, किन्तु स्रग्मोच्छ्वासमेव यतनया मुंचति नोल्बण, माभृत् सच्य विधान इति, एव कासक्षुत्तादीनि अपि कायो-
त्सर्गे अग्रतो हस्त दानेन यतनया क्रियन्ते न निरुध्यन्ते,
वात निसर्गे च शब्दस्य यतना क्रियते न निसृष्टमुच्यते
इत्यादि ।”

कायोत्सर्ग मे उच्छ्वास रोकना नहीं चाहिये, परन्तु मूक्य
यतना मे छोडना चाहिये, जोर से नहीं, जिमसे किसी मर्त्य का
घात न हो । इसी प्रकार खाँसी, छीक आदि भी काउसर्ग मे
मुख के आगे हाथ रखकर यतना करना चाहिये परन्तु रोके
नहीं । वात सचार होतो शब्द की यतना करे, किन्तु निकला
हो ऐसा नहीं छोडना चाहिये ।

यहा जीतकल्प वृत्ति मे इतनी विशेषता है कि--

“अधोनात निर्गमे च करेण एक पुतार्कण कायं येन्
महान् कुत्मितः शब्दो न भवति, अन्यथा तु अग्निधि-
गिति ।”

--अधोनात निकले उम समय हाथ मे एक पुता का आकर्षण
करना चाहिये, जिमने महान् कुत्मित शब्द न हो । यदि ऐसा
नहीं किया जाय तो अग्नि होती है ।

प्रश्न १५७—एकाशन आदि पञ्चत्रयाण म “पाग्निडावणिया-
जायेणम्” ऐसा आगाय का पाठ आता है, उसका
अर्थ क्या है ? तब पण्डा जाने वाला पदार्थ
जिमको देना चाहिये ?

उत्तर— परिष्ठापन अर्थात् सर्वथा त्याग करना । पञ्चक्खाण की किये विगय आदिका मूलतः त्याग करना ही परिष्ठावणियांगार कहलाता है । दूसरे स्थान पर इन पदार्थों का त्याग किया जाय तो बहुदोष की सम्भावना रहती है । आगमिक न्याय से आश्रित करने पर गुण की सम्भावना रहती है । इसलिये गुरु आज्ञा से उपभोग करने से पञ्चक्खाण का भंग नहीं होता है । ऐसा आशय प्रवचन सारोद्धार की टीका में है । परठने की वस्तु किसको देना, इस सम्बन्ध में कहा है एक साधु आयम्बिल वाला हो एवं दूसरा चतुर्थभक्त वाला हो चतुर्थभक्तिक को देना चाहिये । चतुर्थभक्तिको में वाल एव वृद्ध हो तो बालक को देना । वह बालक भी सशक्त एवं अशक्त हो तो अशक्त को देना, भ्रमण शील एवं बैठा रहने वाला हो तो भ्रमणशील को देना, वह भ्रमणशील भी यदि प्राघूर्णक (आगन्तुक) एव वहाँ रहने वाला हो तो आगन्तुक को देना एवं आगन्तुक के अभाव में वही के रहने वाले को देना चाहिये । इस प्रकार चार पदों से १६ भंग होते हैं । अन्तिम भंग तो वृद्ध सशक्त अभ्रमणशील एवं वहीं रहने वाले का होता है । इनमें पहले भंग वाले को देना, उसके अभाव में दूसरे भंग वाले को देना, इसीप्रकार अन्तिम भंग वाले को भी देना चाहिये । ऐसे ही आयम्बिल के समान छट्टुवाले में एवं अट्टम भक्त वाले में १६ भंग होते हैं । तथा आयम्बिल एव निर्विकृतिक में भी १६ भंग होते हैं ।

परिष्ठापनिक पदार्थ न केवल आयम्बिल वाले को ही देना

किन्तु गुरु से पञ्चक्खान लिये हुए को भी देना चाहिये । दशम-
भक्तिक आदि को नहीं देना । यह आगार साधुओं के लिए ही है
आवक तो इस सूत्र पाठ की अखण्डता के लिये उच्चारण
करता है ।

आवश्यक लघुवृत्ति में बृहद्वृत्ति का पाठ तो इस प्रकार है —
यहाँ शिष्य प्रश्न करना है —

“कैरिसयस्स साहुस्स पारिद्धाणिय दायव्व न दाय-
व्व वा । आयरिओ भण्ड आयनिल मणायनिले ।”

व्याख्या—

पारिद्धाणिय भु जणे जोग्गा मा नू दुविहा आयनिलग्गा
अणायं निलग्गा, अणाय निलग्गा निरहिया एक्कासणेऽरुद्धाण
चउत्थेऽद्धम निविग्गइय पज्जसणा दममभत्तियादीणं
मडलीए उव्वरिय पारिद्धाणिय न कप्पति दाउं, तेसिं
पेज्ज उण्हय वा दिज्जइ अणिय तेमि देय्या नि होज्जा ।”

अर्थ —परिष्ठापनिक पदार्थ भोजन करने योग्य साधु दो
प्रकार के हैं —

१ आचम्ल वाले २ असाचाम्ल वाले एकाशन,
एकलठणा, चतुर्थ अमान उपवाम, छट्ठ बेला-अट्टम-तेला
और निर्विककृतिक पत पर्यन्त वाले, दशमभक्त आदि
ऊँची तपस्या वाले को परिष्ठापनिक पदार्थ देना नहीं

कल्पता है । उन्हें पानी भी गर्म दिया जाता है; और उनका शरीर देवाधिष्ठित भी हो जाता है । अतः देने का निषेध है ।

प्रश्न ११८—साधु एवं श्रावकों को कितनी साक्षी से प्रत्याख्यान करने चाहिये ।

उत्तर— साधु एवं श्रावकों को आत्म, देव एवं गुरु इन तीन साक्षियों से प्रत्याख्यान करने चाहिये । पहिले आत्म-साक्षी से, पश्चात् देवसाक्षी से एवं अनन्तर गुरुसाक्षी से करना ।

ततो गुरुणा मभ्यर्णे, प्रतिपत्ति पुरस्सरम् ।

विदधीत विशुद्धात्मा, प्रत्याख्यानप्रकाशनम् ॥

—उसके बाद निर्मल चित्त वाला वन्दना-पूर्वक गुरु के पास पञ्चकखाण करे । अर्थात् देववन्दन के लिये आये हुए, स्नानादि दर्शन एवं धर्मकथादि के लिये वहीं बैठे हुए धर्माचार्य गुरु के पास उचित प्रदेश में निर्मल चित्त एवं दम्भरहित होकर वन्दन-पूर्वक प्रत्याख्यान करना चाहिये । देव के समीप किये हुए प्रत्याख्यान का प्रकाशन गुरु के सामने प्रगट करना चाहिये । इस प्रकार प्रत्याख्यान का विधान, आत्मसाक्षिक, देवसाक्षिक एवं गुरुसाक्षिक रूपमें तीन प्रकार का होता है ।

प्रश्न ११९—छद्मस्थ साधु तो प्रतिलेखना करते ही हैं, किन्तु केवल ज्ञानी भी प्रतिलेखना करते हैं या नहीं ।

उत्तर— यदि वस्यादिक जीव संसक्त हों तो केवली भी प्रति-

लेखना करते हैं, अन्यथा नहीं । छद्मस्थ मुनियो को तो वस्यादि जीवममक्त हो या न हो, प्रतिलेखना करनी ही चाहिये । जैसा कि भद्रबाहु स्वामी ने श्रोवन्नियुक्ति में कहा है —

“पाणीहि संसत्ता पडिलेहा द्रुति केवलीणं तु ।

ममत्तम ममत्ता छउमत्थाण तु पडिलेहा ॥”

—यस्यादि को जीव लगे हो तो केवली प्रतिलेखना करते हैं एवं छद्मस्थ तो जीव लगे हो या न लगे हो तो भी प्रति लेखना करते ही हैं ।

प्रश्न १००—आधुनिक बड़े वेदधारी निह्नुव सवदा डोरी से मुह पर मुहपत्ती बांधे रहते हैं, यह जिनाजानुसारी है या जिज्ञाना विरुद्ध ?

उत्तर—यह जिनाजानुसद्ध ही मान्य होता है । किन्ती भी रूप में यह विधि नहीं बही गई है । शास्त्रों में जहाँ मुग्ध-वस्त्रिया का अविचार है, वही बही भी डोरे का नाम भी नहीं है । इसी प्रकार मुधर्मा स्वामी ने नेत्र अवि-च्छिन्न बद्ध परम्परा में भी किसी भी घन-गच्छ में डोरे से मुग्धवस्त्रिया को बाधना दिखाई नहीं देता है । इसलिये यह जिज्ञान एव सुनिश्चित आचरणों में विरुद्ध ही है । इनसे गणधर्मे में भी मुहपत्ती बांधा भी, परन्तु यह बचावना ही बांधा, मवदा के लिये नहीं । यदि मवदा ही मुहपत्ती बांधी हुई हो तो विषासूय का यह पाठ सत्य ही जाता है । विषासूय के पठानान्न के प्रदासायन का यह पाठ ही प्रसार है —

“तएणं सा मिया देवी तं कट्टसगडियं अणुकड्ढ
माणी जेणे व भूमि धरण तेणेव उवागच्छइ उवागच्छइत्ता
चउप्पुडेणं वत्थेणं मुहं वंधमाणी, भगवं, गोयमा,” एवं
वयासी तुव्वेविणं भंते मुहंपोत्तियाए मुहं वंधह तएणं से
भगवं गोयमा मियादेवीए एवं वुत्ते समाणे मुहंपोत्तियाए मुहं
बंधइ त्ति,”

— इसके बाद मृगावती देवी काठ की सिगड़ी को खींच कर
जहाँ भूमिधर (भोंयरा) है, वहाँ आती है । आकर चार पड़
वाले वस्त्र में मुख बांधकर भगवान गौतम स्वामी को कहती है
कि—भगवन् ! आप भी मुंहपत्ती से मुख बांधो ! उसके
परचात् गौतम स्वामी मुंहपत्ती से मुख बांधते हैं ।

इस पाठ से मुखवस्त्रिका से सदा के लिये मुखको बांधने
वाले लगी सूत्र के उत्थापक होने से महा मिथ्या दृष्टि होते हैं,
ऐसे महा मिथ्यादृष्टियों का मुख सम्यक् दृष्टि वालों के लिये
अदृष्टव्य होता है, अर्थात् इनका मुख सम्यक् दृष्टियों को नहीं
देखना चाहिये ।

आगम में कहा भी है कि—

“जे जिणवयणुत्तिरणं वयणं भासंति अहव मन्नंति ।
सम्मदिट्ठीणं तदंसणं पि संसार बुड्ढिकरं ॥”

—जो जिन वचनों से विरुद्ध वचन बोलते हैं या मानते हैं,
उनका दर्शन भी सम्यक् दृष्टि वालों के लिये संसार-वर्धक
होता है ।

प्रश्न १२१—इस समय कुछ साधु रजोहरण (ओघे) के ऊपर
 ऊन की निशिय्या (ओघेरिया) सर्वदा बाध कर
 रखते हैं, यह क्या आगम के अनुसार है या रुढि-
 मात्र ही है।

उत्तर— यह रुढिमात्र ही मालूम होता है। आगम में समया-
 नुसार बैठने के लिये उसका उपयोग करना, ऐसा
 आदेश है। यह बृहत्कल्पवृत्ति के द्वितीय खण्ड में
 कहा है कि—

“पाणिद्वय इत्यादि” गाथायाम् “निसिञ्जिति”

रजोहरण की दो निपद्या बैठने के लिए रखी जाती है।
 यहा यद्यपि दो निपद्या कही है, किन्तु इसी शान्ध्र में अन्न में
 एक का ही उल्लेख किया गया है। उसका पाठ इसप्रकार है —

“श्रीपग्रहिभ्या निपद्याया मुपनिष्टश्चार्थभृणोतीति”-

श्रीपग्रहिकी में निपद्या ऊपर बैठे हुए मुनि अर्थ मुनते हैं।
 इसी प्रकार योगशान्ध्र वृत्ति में भी प्रथम प्रकाश के चरित्र
 अधिकार में कहा है कि “जिम स्थान पर बैठने की इच्छा हो
 उग स्थान को चक्षु से न देखकर रजोहरण में प्रमार्जित करके
 निपद्य को बिछाकर बैठे।” ऐसा ही पाठ प्रवचन सारोद्धार की
 बृहद्वृत्ति में एव श्रीमन्नयागिरिजो कृत पिण्डनियुं कित सी टीका
 में भी है।

प्रश्न १२२—माध् माध्नी एव आद्यत आनिका आदि कितनी
 माध्नी में प्रत्याग्यान करें ?

उत्तर — आत्ममाध्नी, देव माध्नी, और गुरु माध्नी, इन तीन
 माध्नी में करें। पहले आत्म माध्नी में प्रत्याग्यान

में गोचरी का होना असम्भव है। इस शंका के समाधान में पुनः कहा है कि—स्वप्नादौ सम्भवादित्यदोषः—स्वप्नादि में गोचरी का होना सम्भव है, इसलिए दोष नहीं है।

प्रश्न १२४—केवल ज्ञानी साधु मोक्ष को जाते हुए चौदहवें गुणस्थानक के चरम समय में जिन कर्म पुद्गलों को निर्जरा करते हैं वे परित्यक्त कर्म स्वभाव वाले पुद्गल परमाणु कितने क्षेत्र को स्पर्श करते हैं ?

उत्तर— वे पुद्गल सारे ही लोक को स्पर्श करते हैं। श्री प्रज्ञापना सूत्र के इन्द्रिय पद के अन्तर्गत प्रथम उद्देशक में इस सम्बन्ध में इस प्रकार का पाठ है :—

“अणुगाररस णं भंते भावियप्पणो मारणंतियस-
सुग्धाएणंमोहयस्स जे चरिमा निज्जरा पोग्गला सुहुमाणं ते
पोग्गला पणत्ता समणाउसो सव्वं लोगं पि य णं ते
ओग्गाहिता णं चिद्धंति हंता गोयमा ।”

—हे भगवन् ! मारणान्तिक समुद्घात से भावित्तात्मा अर्थात् ज्ञान दर्शनादि गुणों से स्पष्ट मुनि के शैलेशीकाल में अन्त्य समय में होने वाले निर्जरा के पुद्गल कर्मभाव से रहित परमाणुओं को आपने निश्चित रूपसे सूक्ष्म होने से चक्षु आदि इन्द्रियों के अविषय भूत कहे हैं।

इस प्रकार गौतमस्वामी द्वारा प्रश्न करने पर भगवान् कहते हैं कि—हता गोयमा—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार से निश्चित है कि वे पुद्गल सूक्ष्म हैं एवं सर्वलोक को स्पर्श करके रहते हैं।

शका-इन पुद्गलो को छद्मस्थ जीव जानता है व देखता है कि नहीं ?

समाधान-इन पुद्गलो को केवली समस्त आत्म प्रदेशों से जानते है व देखते है । विगिष्ट अवधि ज्ञानरहित छद्मस्थ जीव न जानता है व न देखता ही है । इसी प्रकार कोई देव भी नहीं जानता है व न देखता है । ऐसी स्थिति में मनुष्य तो किस प्रकार जान सकता है व देख सकता है ? इत्यादि अधिकार पत्रवणा सूत्र से जानना चाहिये ।

प्रश्न १२५-दर्पण को देखने वाला मनुष्य क्या दर्पण को देखता है या अपने शरीर को देखता है अथवा अपने प्रतिबिम्ब को देखता है ?

उत्तर- प्रत्यक्षरूप में सामने होने में दर्पण को देखने वाला मनुष्य दर्पण तो देखता ही है, परन्तु अपने शरीर को नहीं देखता । क्योंकि उसका अपना शरीर अपनी आत्मा में स्थित रहता है, दर्पण में नहीं । वह अपने शरीर के प्रतिबिम्ब को देखता है, क्योंकि उसमें छाया का पुद्गलरूप है । श्री प्रज्ञापना सूत्र की वृत्ति में वहा है कि-

“आयंमो पहगाणो”-

दर्पण को देखने वाला मनुष्य क्या दर्पण को देखता है या शरीर के प्रतिबिम्ब को ? “भगवान् आह-” भगवान् ज्ञोते-दर्पण तो तो वह देखता ही है क्योंकि उसका प्रत्यक्षरूप व्यवस्थित रूप में उसके द्वारा जाना गया है, किन्तु अपने शरीर को नहीं देखता है क्योंकि उसका उम (दर्पण में) अभाव है,

इसलिये कि उसका अपना शरीर उसकी अपनी आत्मा में स्थित है, दर्पण में नहीं। अतः अपने शरीर को वह कैसे देख सकता है ! “पालिभागमिति”--अपने शरीर के प्रतिविम्ब को वह देखता है। प्रतिविम्ब-छाया का पुद्गल है। तथा समस्त ऐन्द्रिक वस्तु स्थूल एवं बृद्धिहानि की धर्मवाली है। किरणों के समान समस्त किरणे होती हैं, इसप्रकार छाया का पुद्गलरूप व्यवहृत होता है। ये छाया पुद्गल प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। अतएव प्रत्येक स्थूल वस्तु की छाया की प्रतिति प्रत्येक प्राणी को होती है।

प्रश्न १२६--कम्बलादि वस्त्र अतिशय दृढ़ता के साथ वेष्टित होने पर जितने आकाश प्रदेशों को अवगाहित (स्पर्श) करता है, क्या खुला करने (फैलाने) पर भी उतने ही आकाश प्रदेशों को अवगाहित करता है या न्यूनाधिक आकाश प्रदेशों को।

उत्तर— दोनों प्रकार से भी वह वस्त्र समान आकाश प्रदेशों को स्पर्श करता है न्यूनाधिक रूप में नहीं। इसमें केवल धन और प्रतर मात्र की विशेषता है—प्रदेश संख्या तो दोनों में बराबर है। श्री प्रज्ञापना सूत्र-वृत्ति में इन्द्रियपद के अन्तर्गत प्रथमोद्देशक में “कंवल साड्एणं भते—” इत्यादि पाठ में यह अधि-कार है।

प्रश्न १२७—“अचित्त जोणि सुरनिरय” इस वचन से सूत्र में देव एवं नारकों की सचित्त योनि कही है, वह कैसे सम्भव है ? क्योंकि सूत्र में सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव को सर्वलोक व्यापी कहा है !

उत्तर— सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव सर्वलोक में व्याप्त होने पर भी उनके प्रदेशों से देव एवं नारकों के उपपात स्थान के

पुद्गल परस्पर अनुपम से सम्बद्ध नहीं है, इसलिये उनकी अचित्त योनि होती ही है, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है जैसा कि श्री प्रज्ञापना सूत्रके नवम पद में कहा है—

यथ — “यत्रपि च सूक्ष्मैकेन्द्रियाः सकल लोक व्यापिनः तथापि न तत्प्रदेशैरुपपात स्थान पुद्गलः अन्योन्यानुगमेन सम्बद्धा, इति अचिता एव तेषां योनिरिति । एव सग्रहणी वृत्तामपि बोध्यम् । श्रीभगवती वृत्तां दशम शतके द्वितीयोद्देशकेऽप्युक्तं—तथाहि” मत्पि एकेन्द्रिय सूक्ष्मजीव निकाय सम्भवे नारकदेवानां यद् उपपात क्षेत्र तत्र केनचिज्जीवेन परिगृहीतमिति अचिता तेषां योनि-मिति ।”

—यत्रपि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव सकल लोक व्यापी हैं तो भी उनके प्रदेशों में देव नारकों के उपपात स्थान के पुद्गल परस्पर अनुगम में सम्बद्ध नहीं है, इसलिये उनकी अचित्त योनि ही है । यही पाठ सग्रहणी वृत्ति में भी है । श्री भगवतीसूत्र की टीका में दशम शतक में द्वितीय उद्देश्य में भी कहा है कि—“सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव निकाय सम्भव है, फिर भी देव एवं नारकों का जो उपपात क्षेत्र है, वह किसी भी जीव में ग्रहण किया हुआ नहीं है, अतः उनकी योनि अचित्त है ।

प्रश्न १२८—अग्निनिकाय, अग्निनिकाय, आसन्नान्निकाय एवं नीचान्निकाय, इन चारों ही द्रव्यों के जो जो पाठ मध्य प्रदेश हैं वे गच्छ प्रदेश रहस्य हैं ।

उनमें आकाश के आठ मध्यप्रदेश तो समभूतल प्रदेश में मेरु के मध्य स्थित हैं ही यह प्रसिद्ध ही है, किन्तु धर्म, अधर्म और जीवास्तिकाय के मध्य-प्रदेश कहाँ रहते हैं ? तथा केवली भगवान् जब समुद्धान करते हैं, तब जीव के आठ मध्य प्रदेश कहाँ रहते हैं ? (१) और वे आठ जीव प्रदेश कितने आकाश प्रदेशों में अवगाहन करते हैं ? (२) तथा वे आठ प्रदेश कर्मों से लिप्त होते हैं कि नहीं ? (३)

उत्तर — धर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकाय के जो आठ प्रदेश हैं वे सर्वदा आकाशास्तिकाय के आठ रूचक प्रदेशों में रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के प्रदेश-लोकाकाश के समान-प्रमाण वाले हैं तथा अपने प्रदेशों से लोकाकाश-प्रदेशों में व्याप्त होकर सर्वदा अविचल रूप में रहते हैं ।

जीवों के आठ मध्यप्रदेश तो अपने अपने शरीर के मध्य-भाग में ही सर्वदा रहते हैं तथा केवली समुद्धान के समय ये मेरु पर्वत के मध्य में स्थित आकाशास्तिकाय के आठ रूचक प्रदेशों में रहते हैं । एवं अन्य समय में अविचल हैं ही । (१)

जीवों के ये आठ रूचक प्रदेश जधन्य से एक आकाश-प्रदेश में अथवा तीन, चार पाँच या ६ आकाश प्रदेशों में भी रहते हैं, क्योंकि इनमें संकोच एवं विकास का स्वभाव रहता है । उत्कृष्ट से आठ आकाश प्रदेशों में (एक एक प्रदेश में) अवगाहन करते हैं । परन्तु सात आकाश प्रदेशों से अवगाहन नहीं करते क्योंकि इनका वैसा ही स्वभाव है । (२)

जीवों के ये आठ रूचक प्रदेश अविचल होने से कर्मों से लिप्त नहीं होते । सर्वदा निराकरण ही रहते हैं । शेष आत्म

प्रदेश उवलते हुए जल के समान निरन्तर उद्वर्तन परिवर्तन-शील (चल स्वभावी) होने से कर्म लिप्त होते हैं। (३) यह सम्पूर्ण अधिकार श्री भगवती सूत्र, पञ्चीसवें शतक के चतुर्थ उद्देशक में, स्थानाङ्ग सूत्र के आठवें सूत्र में एवं अत्रारङ्ग सूत्र में द्वितीय अध्ययन के प्रथम उद्देशक में तथा ज्ञान दीपिका में भी कहा है।

प्रश्न १२६—स्थानाङ्गदि शास्त्रों में जीव, अजीव आदि नव तत्त्व कहे हैं परन्तु पुण्यादि सात तत्त्व जीव अजीव से व्यतिरिक्त (भिन्न) नहीं हैं। क्योंकि ये सयोग में बने हुए हैं। अर्थात् पुण्य एवं पाप ये कर्म हैं एवं बन्ध भी कर्म का ही होता है और कर्म पुद्गल का परिणाम है तथा पुद्गल अजीव ही हैं। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन दिरूप आश्रय तो जीव का परिणाम एवं आश्रय निरोध रूप सवर भी निवृत्ति रूप जीव का परिणाम है। कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं का नाश करना निर्जरा है तथा अपनी शक्ति से कर्म एवं जीव का मूलतः पार्थक्य होना अर्थात् सर्वकर्म विरहित होना ही मोक्ष है। अतः जीव और अजीव ये दो ही तत्त्व हैं।

उत्तर — यह सत्य है। सामान्यतया जीव एवं अजीव ये दो ही पदार्थ सूत्र में कहे हैं, परन्तु विशेषरूप से इन दोनों तत्त्वों को नव तत्त्वों के रूप में (नव प्रकार से) वहाँ कहा है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ सामान्य एवं विशेष रूप से होता है। (यहां नवतत्त्व की व्याख्या विशेष रूप से है।) वह

इस प्रकार कि-आश्रय से बन्ध होता है एवं बन्ध द्वारा पुण्य और पाप बनते हैं, जो संसार के कारण भूत है। तथा संवर एवं निर्जरा ये दोनों मोक्ष के कारण हैं। संसार के कारणभूत पुण्य पाप तत्त्वों के परित्याग से ही संवर एवं निर्जरा की प्रवृत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और सम्पूर्ण निर्जरा से मोक्ष होता है। इसलिये इसको प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त छः तत्त्व भी आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में नव तत्त्व कहने में कोई दोष नहीं। नव तत्त्व की यह समस्त व्याख्या स्थानाङ्ग वृत्ति के आधार पर की गई है, अतः विशेष जिज्ञासु को वही से जानना चाहिये।

प्रश्न १३०—षडशीतिक कर्म ग्रन्थ में “मणणाण चक्खुवज्जा अणाहारे” इस गाथा में मनःपर्यवज्ञान एवं चक्षु दर्शन के बिना शेष दश उपयोग अनाहारक में होते हैं। इस कथन से आचार्य भगवान ने विग्रह गति आदि में चक्षु दर्शन का निषेध किया है एवं अचक्षु दर्शन स्वीकृत किया है। यह कैसे सम्भव हो सकता है; क्योंकि अनाहारक अवस्था में एक भी इन्द्रिय नहीं होने से चक्षु अचक्षु दोनों का संभव नहीं है। अर्थात् जिस प्रकार विग्रह गति में चक्षु इन्द्रिय का उपयोग नहीं होता वैसे ही शेष इन्द्रियों का भी नहीं होता। क्योंकि उस समय एक भी इन्द्रिय की निष्पत्ति नहीं होती।

उत्तर — इन्द्रियों के आश्रय के बिना सामान्य उपयोग मात्र

को भी अचक्षु दर्शन कहा है एवं उस समय इसका सद्भाव (सामान्य उपयोग) अनाहारक में भी होने से उक्त दोष के लिये कोई अक्षय नहीं अर्थात् कोई दोष नहीं। श्री भगवती सूत्र के तेरहवें श्लोक के प्रथम उद्देशक में उसका विवेचन इसी प्रकार किया गया है।

प्रश्न ६३१—समस्त युगलिक मनुष्यों का 'कितना आयुष्य जेप रहे तब उनके सन्तानोत्पत्ति होती है ?

उत्तर — इनका छ मास आयुष्य जेप हो तब सन्तान की उत्पत्ति होती है इसके पश्चात् प्रथम आरे में ४८ दिन, दूसरे में ६४ दिन एवं तीसरे में ७८ दिन तक वे सन्तानों का पालन करते हैं।

जम्बूद्वीपप्रजप्ति के प्रथमारक स्वस्थाधिकार में जीवाभिगम सूत्र के अन्तरद्वीपाधिकार में कहा है कि—

“छम्भामाग्नेमाउ ना जुगल पसरति ति”

युग्म सुतसुतारूपे षण्मासजेपजीविता । प्रसूय यान्ति त्रिदिग्मेते मृत्ना समाधिना ॥१॥

इत्यादि लोक प्रकाशेऽपि एतेन एकोनाशीन्यादि दिनानि अपत्यपालनं विधाय तत्काल युगलिनो म्रियन्ते इति श्रान्तिः पराम्ता ।

युगलिक छ मास आयुष्य रहे तब पुन पुत्री रूप युगल को जन्म देते हैं। लोक प्रकाश में भी कहा है कि ये युगलिक

जन्म देकर समाधिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार समस्त युगलिक अपना आयुष्म छः मास शेष रहे तभी युगल को जन्म देते हैं। इससे ७८ दिन, ६४ दिन एवं ४८ दिन सन्तानों का पालन करके शीघ्र ही मर जाते हैं यह भ्रान्ति दूर होती है।

प्रश्न १३२—तीन पल्योपम आयुष्य वाले एवं तीन गव्यूत ऊंचाई वाले युगलियों को २५६ पृष्ठिकरण्डक कहा है एवं दो पल्योपम आयुष्य वाले तथा दो गव्यूत ऊंचाई वाले युगलियों को १२८ पृष्ठिकरण्डक एवं एक पल्योपम आयुष्य वाले व एक गव्यूत ऊंचाई वाले तथा पल्योपम के असंख्येय भाग युक्त आयुष्य वाले एवं ८०० ऊंचाई वाले युगलियों को ६४ पृष्ठिकरण्डक कहा है। यह पृष्ठिकरण्डक क्या है अर्थात् पृष्ठिकरण्डक शब्द से क्या समझना चाहिये ?

उत्तर — पृष्ठिकरण्डक शब्द का अर्थ पृष्ठिक वंश होता है अतः यहां पृष्ठिकरण्डक शब्द से पृष्ठिक वंश समझना चाहिये। जिस प्रकार अपने जैसे छोटे शरीर वालों का एक पृष्ठिक वंश होता है वैसे ही बड़े शरीर वालों के उतने ही पृष्ठिकवंश होते हैं जैसा कि जीवाभिगम वृत्ति में कहा है कि अन्तर दीपक मनुष्य ८०० धनुष जितने ऊंचे हैं तो वे ६० पृष्ठिक वंश के होते हैं इसी प्रकार अधिक प्रमाण के शरीर वालों के बहुत पृष्ठिक वंश

होते हैं । यही कथन अन्य स्थान पर भी युगलिका-
धिकार मे भी है ।

प्रश्न १३३—मेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में समभूतल पृथ्वी
से लेकर क्रम से नीची जाती हुई भूमि,
नालिनावती एव अविजय नाम के क्षेत्र मे एक
हजार ऊँची (नीची) हो जाती है । वहाँ के
जितने भी ग्राम हैं वे अधोग्राम कहलाते हैं उस
प्रदेश मे शीतोदा नदी भी समभूतल की अपेक्षा
से एक हजार योजन नीचे बहती है एव जयन्त
नाम के द्वार से मुक्त जगती एव समुद्र ये दोनों
नदी के अपेक्षा मे एक हजार योजन ऊपर
(ऊँचे) है । ऐसी स्थिति मे जगती किसके
ऊपर स्थित है तथा शीतोदा नदी का जल समुद्र
मे कैसे प्रवेश करता है ?

उत्तर -- अधोग्रामों के अन्त मे एक हजार योजन ऊँची
भूमि भित्ति (दीवाल) है । उसके ऊपर जयन्त
नामक द्वार से युक्त जगती की दीवाल है तथा
शीतोदा नदी भी जगती के नीचे की एक हजार
योजन की दीवाल को भेद कर समुद्र मे प्रवेश
करती है । जैसा कि लोक प्रकाश के सप्तदशमम
(१७वें) सर्ग मे कहा है —

पिजये नलिनावत्या वप्राख्ये चान्तवर्त्तिनः ।

सहस्रयोजनान्युण्डा ग्रामा भगन्ति केचन ॥ २४ ॥

तनोऽधोलौकिकग्रामा इतितेरुपातिमैयसः ।

तेषामन्ते स्थिता भूमि भित्ति रोद्धुमिवार्णवम् ॥२५॥

तत्रैव जगती भित्तिर्जयन्त द्वार राजिता ।

ऊर्ध्व स्थिताऽधोग्रामाणां दिङ्मुखि कौतुकम् ॥२६॥

शीतोदाऽपि तत्रैस्त्रभावा, दिवाऽधोगामिनीक्रमात् ।

योजनानां सहस्रेषु, याति भित्त्वा जगत्पथः ॥२७॥

इन श्लोकों का अर्थ ऊपर की पंक्तियों में व्यक्त किये गये समाधान में आ गया है ।

प्रश्न १३४—पुष्करार्ध द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत की ओर जो प्रवाहशील नदियाँ हैं उनका जल कहाँ जाता है ? क्योंकि उनके आगे समुद्र का अभाव है एवं मानुषोत्तर पर्वत बलयाकार में चारों ओर स्थित है ?

उत्तर -- उन नदियों का जल मानुषोत्तर पर्वत के नीचे के प्रदेशों में जाता है । ऐसा क्षेत्र समास सूत्र वृत्ति में कहा है :—

यथा: -तह इह वहिमुह सलिला पविसंति य नरगस्स अहोत्ति”

पुष्करार्ध क्षेत्र में मानुषोत्तर पर्वत की ओर बहने वाली नदियों का जल आगे समुद्र का अभाव होने से मानुषोत्तर पर्वत के नीचे जाता है ।

त्र में कहीं ऐसी गाथा देखने में आती

भाण्येयमिणं पुष्कररहिगामिणीड सालेला ओ ।

भिदित्तु माणुम नग प्रम्सर उदहिं ममल्लीणा ॥१॥

—पुष्करार्ध क्षेत्र मे मानुपोत्तर पर्वत की ओर बहने वाली नदिवा मानुपोत्तर पर्वत को भेदकर पुष्करवर समुद्र मे मिलती है । परन्तु मनुपोत्तर पर्वत के बाहर नदियो का अभाव कहने से उन नदियो का पुष्करवर समुद्र जाना कैसे सम्भव है यह विचारणीय है ?

लोक प्रकाश मे भी इस प्रकार कहा है —

यथाः—एव नरोत्तर नगाऽभिमुखाः सरितोऽपिलाः ।

जिलीयन्त इह ततः पर तासामभायतः ॥७५७॥

—इस कार मानुपोत्तर पर्वत की ओर बहने वाली समस्त नदिया, उनके आगे कुछ नही होने से यही विलीन हो जाती हैं ।

इसी प्रकार स्थानाङ्ग सूत्र के सप्तम स्थान मे तो यह पाठ है --

यथाः—“पुष्कररदीपड्ढपुरात्थिमद्वेण सत्त वाम्ना तहेन नगर पुरत्थाभिमुहीयो पुम्सरो दसमुदं ममुप्पेति । पञ्चत्थाभि मुहीयो कालोड समुद । ’

(इसका अर्थ ऊपर की पत्तियो मे दे दिया है)

यहा साक्षान् पाठ दर्शन से ऊन नदियो का पुष्करोदधि मे जाना युक्त ही है ।

प्रश्न १३५—जिस प्रकार जीवों को देवत्व एवं नृपत्व आदि भाव अनन्त बार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार इन्द्रत्व, तीर्थङ्करत्व, भावितात्मा अनगारत्व चक्रवर्तित्व अर्धचक्रवर्तित्व आदि भाव भी अनन्त-बार प्राप्त हुए हैं या नहीं ?

उत्तर — देवेन्द्रत्वादि भाव अनन्तवार प्राप्त नहीं हुए हैं । शेष भाव तो सभी अनन्तवार प्राप्त हुए हैं ।

आचाराङ्ग सूत्र वृत्ति के प्रथम उद्देशक में जैसा कि इसी आशय को व्यक्त करते हुए कहा हैः—

यथाः—देविंदचक्रवर्तित्वाद् मो-त्तुण तित्थयर भावं ।

अणगार भावियाप्पा विव सेसा य अणंतसो पत्ता ॥

—देवेन्द्रत्व एवं चक्रवर्तित्वादि तथा तीर्थङ्करत्व और भावितात्मा-अनगारत्व भाव को छोड़कर शेष समस्त भाव अनन्तवार प्राप्त होते हैं ।

यहां यह शंका होती है कि यदि आचाराङ्ग सूत्र वृत्ति के उक्त सिद्धान्त को मान लिया जाय तो “भरण विधि प्रकीर्ण” में दी गई निम्न गाथा का भाव असंगत हो जाता है । वह गाथा इस प्रकार है :—

देविंद चक्रवर्तित्वाद् रज्जाद् उत्तमा भोगा ।

पत्ता अनन्त खुत्तो न य हं तित्ति गओ तेहि ॥

—मैंने देवेन्द्रत्व एवं चक्रवर्तित्व राज्य आदि भोग अनन्तवार प्राप्त किये हैं, फिर भी मैं उनसे तृप्त नहीं आ ।

इस प्रकार “मरणविधि प्रकीर्णक” के ये विचार आचाराङ्ग सूत्र वृत्ति के पाठ से विरुद्ध पड़ते हैं, क्योंकि “मरणविधि प्रकीर्णीक” के इन विचारों में वे भाव अनन्तवार प्राप्त होते हैं ऐसा बताया गया है।

इसका समाधान इस प्रकार है कि सिद्धान्त के वचन परस्पर अविरोधी होने से यहाँ प्रकारान्तर से इस प्रकार अर्थ लगाना चाहिये। उपर्युक्त गाथा में, प्रथम पद में “अनेगसो” (अनेकश) यह पद अध्याहार से लेने पर ऐसा अर्थ करना कि “देवेन्द्र चक्रवर्तित्वादि पद मैंने अनेक बार प्राप्त किये हैं तथा अन्य राज्यादि उत्तम भोग अनन्त बार प्राप्त किये हैं फिर भी मैं उनसे तृप्त नहीं हुआ।” इस प्रकार अर्थ योजना से कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। अथवा दूसरे प्रकार से भी आप्तोक्तियों के बुद्धिमान वेत्ताओं को इस प्रकार की अर्थ योजना करनी चाहिये।

पुनः यहाँ कोई प्रश्न करता है कि देवेन्द्रत्वादि भाव यदि अनन्तवार प्राप्त नहीं किये तो कितनी बार प्राप्त किये ?

इसका समाधान इस प्रकार है कि तीर्थङ्करत्व भाव यदि कोई जीव प्राप्त करता है तो वह एक बार ही नहीं बार बार प्राप्त करता है, यह प्रसिद्ध है। तथा भावित्तात्मत्व एवं अनगारात्वभाव कतिपय जीव आठ बार प्राप्त करते हैं, क्योंकि आठभवों में ही उनकी प्राप्ति का उल्लेख श्री भगवती सूत्रवृत्ति में किया गया है, जो इस प्रकार है --

यथाः—रूति विहाणं आराहणा पणत्ता, गोयमा ।
तिमिहा आराहणा पणत्ता त जहा-णाणाराहणा “उपधाना-
द्युपचार करण” दमणाराहणा निःशङ्कितत्वादि तदाचारानु-

पालनं, चरित्ताराहणा निरतिचारता, शाणाराहणां, भंते,
 कई विहापणत्ता, गोयमा, तिविहा पणत्ता तं जहा
 उक्कोसिया मज्झिमा जहणा, दंसणाराहणां भंते कति
 विधा पणत्ता एवं चे व तिविहा वि एवं चेव चरित्ताराह-
 णावि, जस्स णं भंते, उक्कोसिया शाणाराहणा तस्स
 उक्कोसिया दंसणाराहणा, जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा,
 गोयमा, जस्स उक्कोसिया शाणाराहणा तस्स दंसणाराहणा,
 उक्कोसा वा अजहणुक्कोसा वा “उत्कृष्ट ज्ञानाराधना-
 वतोहि आद्ये द्वे दर्शनाराधने भवतो न पुनस्तृतीया तथा
 स्वभावत्वात् तस्येति” जस्स पुण उक्कोसिया दंसणा-
 राहणा तस्स शाणाराहणा उक्कोसा वा जहणा वा
 अजहणमणुक्कोसा वा, जस्स णं भंते, उक्कोसिया
 शाणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा जस्सुक्कोसिया
 चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया शाणाराहणा जहा
 उक्कोसिया शाणाराहणा य दंसणाराहणा य भणिया तथा
 उक्कोसिया शाणाराहणा य चरित्ताराहणा य भाणियव्वा”
 उत्कृष्ट ज्ञानाराधन वतो हि चारित्रं प्रति नाड्यत्तम
 प्रयत्नता स्यात् तत्स्वभावत्वात् तस्येति” जस्स णं भंते,
 उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा
 जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुक्कोसिया दंसणाराहणा,
 गोयमा, जस्सुक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा

उक्कोमिया वा जहण्णा वा अजहण्णमणुक्कोसा वा,
 जस्म पुण उक्कोमिया चागित्तिराहणा तस्स दमणाराहणा
 नियमा उक्कोमा उक्कोमियाण भते णाणाराहण आराहेत्ता
 कतिहि भग्गहणेहि मिज्झइ जाय अत करेइ” उत्कृष्ट
 चारित्राराधना मद्भावे “अत्ये गइए ऋपोपएसु” कल्पोपगेषु
 मौधर्मादिदेवलोकोपगेषु देवेषु मध्ये उपपद्यते मध्यम
 चारित्राराधनामद्भावे” ऋपातीत एसु वा तिर्गवेय ऋदिदेवेषु
 उपपज्जइ उपपद्यते मध्यमोत्कृष्ट चरित्राराधना मद्भावे “उक्को-
 सियाण भंतं दमणाराहण आराहेत्ता कतिहि भग्गहणेहि
 एव चेव । उक्कोसियेणं भंतं चरित्तिराहण आराहेत्ता एव
 चेव, नय अत्ये गइए ऋपातीतएसु उपपज्जति” उत्कृष्ट
 चरित्राराधनमतः । मौधर्मादि कल्पोपगमनान्, माज्झि-
 मियाण भंतं णाणाराहण आराहेत्ता कतिहि भग्गहणेहि
 सिज्झइ जाय अत करेति, गोयमा, अत्ये कतिए दोचेण
 भग्गहणेण मिज्झति जाय अंतं करोति ।” अधिकृत
 मनुष्यभगवत्पूजया द्वितीयेन मनुष्य भवेनेति” । तच्च पुण
 भग्गहणं शातिस्समति” एतच्च चारित्राराधनाः
 सफलताः ज्ञानाराधना इह विनक्षिता कथमन्यथा
 जयन्य ज्ञानाराधनाम् आश्रित्य वक्ष्यति “सत्तट्ठ भग्ग-
 हणाइं पुण शास्समति ति” यनञ्चरित्राराधनाया एवेइं
 फलम् उक्तं. यदाह—“अट्ठभयाउ चरतेति” श्रुतसम्पन्न

देश विरतिभवास्तु असंख्येया उक्तास्ततः चरणाराधना-
रहित ज्ञान दर्शनाराधना असंख्येय भविका अपि भवन्ति
नतु अष्टभविका एवेति । “मज्झिमियं भंते दंसणाराहणं
आराहेत्ता एवं चेव, एवं मज्झिमियं चरित्ताराहणं पि
जहणियं भंते णाराहणं आराहेत्ता कतिहिं भवग्गह
णेहिं सिज्झति, जाव अंतं करेति, गोयमा, अत्थेगइए
तच्चेणं भवग्गणेणं सिज्झति जाव अंतं करेति, सत्तडुभवग्ग
हणाइं पुण णाइक्कमति एवं दंसणाराहणं पि एवं
चरित्ताराहणं पि” इति भगवत्यष्टमशते दशमोदशके
विशेषार्थस्तु एतद्वृत्तेर्ज्ञेयः ।

“तथा इन्द्रत्व चक्रेत्व वासुदेवत्वादिभावान् जीवः
संसारे वसन् कति वारान् प्राप्नोतीति तु क्वापि शास्त्रे
दृष्टं नास्तीति न लिख्यते, हीरप्रश्नेऽपि एतत्प्रश्नस्य
इदमेव उत्तरं प्रोक्तमस्ति इति ॥”

भावार्थः—हे भगवन् आराधना कितने प्रकार की होती है?
गौतमस्वामी के द्वारा इस प्रश्न करने पर भगवान ने कहा—
गौतम ! आराधना तीन प्रकार की होती है जो इस प्रकार हैः—
ज्ञानाराधना, २ दर्शनाराधना एवं ३ चारित्र्याराधना। ज्ञानारा-
धना में उपधान आदि किये जाते हैं, दर्शनाराधना तब होती है,
जब जिन वचनों में किसी भी प्रकार की भी शंका न की जाय
एव चार का पालन किया जाय तथा अतिचार रहित चरित्र
के पालन करने का नाम चारित्र्याराधना है ।

हे भगवन् ! ज्ञान की आराधना कितने प्रकार की होती है ? गौतम ! ज्ञान की आराधना तीन प्रकार की होती है । यथा १ उत्कृष्ट, २ मध्यम एव जघन्य ।

हे भगवन् ! दर्शनाराधना कितने प्रकार की है ?

गौतम ! उपर्युक्तानुसार तीन प्रकार की होती है, यही तीन प्रकार दर्शनाराधना के भी हैं ।

हे भगवन् ! जिसको उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना हो तो उसको क्या उत्कृष्ट दर्शन की आराधना होती है । एव जिसको उत्कृष्ट दर्शन की आराधना हो, तो उसको क्या उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना होती है ।

हे गौतम ! जिसको उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना होती है उसको उत्कृष्ट दर्शन की आराधना होती है अथवा मध्यम आराधना भी होती है । उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना करने वालों को आदि के दो दर्शन की आराधना होती है, तीसरे की नहीं, क्योंकि उसका वैसा ही स्वभाव है । एव जिसको उत्कृष्ट दर्शन की आराधना होवे उसको ज्ञान की आराधना उत्कृष्ट, मध्यम एव जघन्य तीनों प्रकार की होती है ।

हे भगवन् ! जिसको उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना होवे उसको उत्कृष्ट चारित्र्य की आराधना होती है । एव जिसको उत्कृष्ट चारित्र्य की आराधना होती है, उसको क्या उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना होती है ?

हे गौतम ! जिस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना एव दर्शन की आराधना होती है उसी प्रकार उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना एव उत्कृष्ट चारित्र्य की आराधना भी जाननी चाहिये । उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना वाले को चारित्र्य की

ओर अल्पप्रयत्नता नहीं होती क्योंकि उसका वैसा ही स्वभाव है ।

हे भगवन् ! जिसको उत्कृष्ट दर्शन की आराधना होती है तो क्या उसको उत्कृष्ट चारित्र की आराधना होती है ? तथा जिसको उत्कृष्ट चारित्र की आराधना हो तो क्या उसको उत्कृष्ट दर्शन की आराधना होती है ?

हे गौतम ! जिसको उत्कृष्ट दर्शन की आराधना हो, उसको चारित्र की आराधना उत्कृष्ट, मध्यम एवं जघन्य तीनों प्रकार की होती है । इसी प्रकार जिसको उत्कृष्ट चारित्र की आराधना हो उसके दर्शन की आराधना उत्कृष्ट नियमा होती है ।

हे भगवन् ! उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना करके जीव कितने भवों में सिद्ध होता है ? जब तक कर्म का क्षय करे ।

हे गौतम ! कितने ही जीव उसी भव में सिद्ध हो जाते हैं जब तक कर्म का क्षय करें । कितने ही दूसरे भव में सिद्ध होते हैं, यावत् कर्म का क्षय करें । उत्कृष्ट चारित्र की आराधना हुई हो तो कितनेक जीव कल्पोपन्न सौधर्मादिक देवों के मध्य उत्पन्न होते हैं एवं मध्यम चारित्र की आराधना हुई हो तो कल्पा तीन ऐसे ग्रैवेयकादि देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

हे भगवन् ! उत्कृष्ट दर्शन की आराधना करके जीव कितने भवों में मोक्ष जाता है ?

हे गौतम ! ऊपर कहे हुए के अनुसार उसी भव में या दूसरे भव में मोक्ष जाता है ।

हे भगवन् ! उत्कृष्ट चारित्र की आराधना करके किन्ने भव में मोक्ष जाता है ?

हे गौतम ! उपर्युक्त कथनानुसार ही, परन्तु विशेष में यह है कि कोई एक जीव कल्पातीत श्रेयैकादि में उत्पन्न होते हैं। उत्कृष्ट चारित्र की आराधना वाला सौधर्मादि देव-लोक में उत्पन्न नहीं होते।

हे भगवन् ! ज्ञान की आराधना मध्यम रीति में करके जीव किन्ने भव में सिद्ध होता है ?

हे गौतम ! कुछ जीव दूसरे भव में सिद्ध होते हैं। अत्रिदृष्ट मनुष्य भव की अपेक्षा से द्वितीय मनुष्य भव छोड़कर तीसरा भव नहीं करते हैं।

हे गौतम ! कुछ जीव दूसरे भव में सिद्ध होते हैं अत्रिदृष्ट मनुष्य भव लेकर तीसरा भव नहीं करते हैं।

यहां चारित्र की आराधना ज्ञान की आराधना के साथ विवक्षा की हुई है इनके अतिरिक्त तो जयन्त्य ज्ञान की आराधना को आश्रित कर सात आठ भवों में अधिक भव नहीं होते हैं ऐसा कहेंगे तो यह कैसे सम्भव है ? क्योंकि चारित्र की आराधना का फल होता है, जिसके सम्बन्ध में कहा है कि जयन्त्य चारित्र की आराधना करने वाला अधिक में अधिक आठ भव में तो सिद्ध होता ही है अतः सम्यक् एव देश विरति वाले के भव तो अमन्यास कहे हैं। इसीलिये चारित्र की आराधना ने गति ज्ञान एवं दर्शन की आराधना अमन्यास भव वाली होती है, सात-आठ भव वाली नहीं।

हे भगवन् ! मध्यम रीति में दर्शन की आराधना करके जीव किन्ने भव में मोक्ष जाता है ?

हे गौतम ! पूर्व के अनुसार ही मध्यमरीति से चरित्र की आराधना करके जीव कितने भव में सिद्ध होता है ? क्या यावत् कर्म का अन्त करता है ?

हे गौतम ! कुछ जीव तीसरे भव में सिद्ध होते हैं । यावत् कर्म का अन्त करते हैं । सात आठ से तो अधिक भव नहीं करते हैं । इस प्रकार जधन्य दर्शन की आराधना एवं चारित्र की आराधना के सम्बन्ध में जानना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में यह प्रकरण भगवती सूत्र के अष्टम शतक के अन्तर्गत दशम उद्देशक में कहा है । विशेषार्थ उसकी टीका से जानना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त इन्द्रत्व, चक्रवर्तित्व एवं वासुदेवत्व आदि भावों को संसार में रहता हुआ जीव कितनी बार प्राप्त करना है ? इस प्रश्न का उत्तर किसी भी शास्त्र में देखने में नहीं आया । तीन प्रश्न भी इस प्रश्न का यही उत्तर दिया गया है इन्द्रत्व, चक्रवर्तित्व आदि भावों के जीवों ने अनन्त बार प्राप्त नहीं किये ।

प्रश्न १३६—द्रव्यमन एवं भाव मन का स्वरूप क्या है ? तथा द्रव्यमन के बिना भावमन होता है कि नहीं ? एवं भाव मन के बिना द्रव्यमन होता है कि नहीं ?

उत्तर— संज्ञि पंचेन्द्रिय जीव मनः पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से मन के योग्य पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण करके उनको मनन रूप में परिणित करता है, तो द्रव्यमन कहलाता है । एवं उन मन द्रव्यों का

मालम्बन कर जीव का जो मनन रूप व्यापार चलता है, वह भावमन कहलाता है, जिनके सम्बन्ध में नन्दी अध्ययन में धूर्णिकार इसी प्रकार कहते हैं कि—

“मणपज्जति नाम कम्मोदयतो जोगो मणो दब्बे धेतु ।
मणत्तेण परणामिया दब्बा दब्बमणो भण्णइ” ॥

“जीवो पुण मणस्य परिणाम क्रिरियारं तो भावमणो
किं भणिय होइ मणदब्बालम्बणो जीवस्य मणस्यनावारो भाव
मणो मन्न इति”

इसका अर्थ ऊपर दे दिया गया है ।

द्रव्य मन के बिना भ्रतजी के समान भावमन नहीं होता ।
किन्तु भवस्थ केवली के समान भावमन के बिना भी द्रव्यमन
होता है । इसके सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप लोकप्रकाश में कहा
है कि -

द्रव्यचित्तं विना भावचित्तं न म्यादसंजिगत् ।

विनाऽपि भावचित्तं तु द्रव्यतो जिनवद भवेत् ॥

इन प्रकार भावमन के बिना भी भवस्थ केवली के समान
द्रव्यमन होता है । ऐसा प्रमाणना वृत्ति में भी कहा है । ऐसा
कहने में समस्त एकेन्द्रियादि इन्द्रिय जीवों के द्रव्यमन का
अभाव होने में भावमन नहीं है यह स्पष्ट है । तथा जब ‘भाव
मन’ द्रव्य से चेतन्य भाव विवक्षा की जाती है तो द्रव्यमन के
बिना भी ‘भावमन’ होता है एक यह भ्रतजी जीवों में भी है ही ।
इसी प्रतिपाद में श्रीभावनी सूत्र की वृत्ति में से भावमन ने

युक्त जीवों की उत्पत्ति परभव में कही है उसका पाठ इस प्रकार है—

“नो इन्द्रियो उग्रउत्ता उग्रवज्जंति” नो इन्द्रियं मनः तत्र च यद्यपि मनःपर्याप्त्यभावे द्रव्यमनो नास्ति तथापि भावमन-सशय चैतन्य स्वरूपस्य सदा भावात्, तेनोपयुक्तानामुत्पत्तेः नो इन्द्रियोपयुक्ता उत्पद्यन्ते इत्युच्यते ।”

—जीव मन सहित परभव में उत्पन्न होता है। उसमें यद्यपि मनःपर्याप्ति के अभाव में द्रव्य मन नहीं है, तथापि चैतन्यस्वरूप भावमन सर्वदा होने से भावमन सहित उत्पत्ति होने के कारण मन सहित उत्पन्न होता है।

प्रश्न १३७—“सर्वजीवाणं पियणं अक्षरस्स अणंतो भागो निच्चुग्वाडिओ” शास्त्र के इस वचन से समस्त जीवों के अक्षर का अनन्त भाग सर्वदा अनाच्छादित रहता है। इस सैद्धान्तिक वचन से कहे गये “अक्षर” का क्या अर्थ है ?

उत्तर— मुख्यतया अक्षर शब्द से यहाँ केवलज्ञान अर्थ लेना चाहिये और प्रसंगवश मतिज्ञान एवं श्रुत ज्ञान का भी अर्थ बोध होता है। बृहत्कल्पवृत्ति में अक्षर श्रुताधिकार में तथा नन्दीसूत्र की वृत्ति के श्रुतज्ञान अधिकार में इसी प्रकार कहा है।

तथा च तावद् बृहत्कल्प वृत्ति पाठः—उक्तं सर्वाऽऽकाश-प्रदेशेभ्योऽनन्तगुणं ज्ञानम् ।

बृहत्कल्पवृत्ति में कहा है कि समस्त आकाश प्रदेशों से भी ज्ञान अनन्त गुण है।

अब वह ‘ज्ञान’ अक्षर कैसे कहलाता है यह बताया जाता है ।

शाणं तु अक्षरं ज्ञेयं गच्छति न प्याटं तं तु जीवा ।

तो तत्रैव उच्छ्रितं भागो न परिज्जति सच्च जीवाणं ॥

जिन कारण ने वह ज्ञान कभी भी जीव में पृथक् नहीं होता है न क्षर (क्षय) होता है उसी कारण से ज्ञान को बदल कहा जाता है क्या — (न क्षरति इति अक्षर)

पूछा—ज्ञान जीव में कभी भी पृथक् नहीं होता यह कैसे जाना जा सकता है ?

समाधान—उस अक्षर (ज्ञान) का अनन्त भाग गगारग्य समस्त जीवों के अन्तर्गत प्रवल जानाया—जैसे उदय से भी छाया-दिन नहीं होता ।

विशेष ज्ञान का अनन्त भाग नित्य उद्घाटित है अर्थात् नित्य अनाद्य (अनाच्छादित) है वह किससे छायादिता होता है ? इस सम्बन्ध में पुन कहा है । कि—

इरुंरुंरुं दिवदेमो नाप्याराग्यम् इतन् नैहि ।

आशिमोहि आशितो गच्छजिवाणं जिणे मोनु ॥

—वेदल उग्नियो को छोड़कर हमारी समस्त जीवों के आस प्रदत्त, आतापग्नियो के अन्तर्गत अविभक्त परिच्छेदों से छायादिता है ।

यदि ऐसा है तो ज्ञान का अनन्त भाग नित्य अनाद्य रहता है, ऐसा कहा क्या कहा ? इस सम्बन्ध में समाधान इस प्रकार है —

जह पृथ्वी विरुज्जत तेम जीवो अवीरः गच्छे ।

सुद्धि मेदममुदये होत पदा र्वाद गुणग ॥

—जैसे राघन वादलों के आने पर भी उस प्रकार के अपने स्वभाव से चन्द्र सूर्य की प्रभा तो रहती ही है उसी प्रकार जीव के एक एक प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के अनन्त अविभक्त परिच्छेदों से आच्छादित होने पर भी उस प्रकार के अपने स्वभाव से ज्ञान का अनन्तवां भाग सर्वदा अनाच्छादित ही रहता है। यदि वह भी आच्छादित हो जाय तो एकान्ततः निश्चेतन होने से जीव बट के समान अजीवता का प्राप्त कर लेता है।

शंका—पृथ्वी काय आदिका ज्ञान सर्वथा आच्छादित रहता है तो ज्ञान का अनन्तवां भाग सर्वदा अनाच्छादित रहता है, यह कैसे हो सकता है ?

सम धान—

अव्यक्तमक्षरं पुण पंचएह त्रि थीणगिद्विसहिएणं ।

नाणावरणुदएणं विंदिय साईकमविसोही ॥

—पृथ्वी काय से लेकर वनस्पतिकाय तक के पांच प्रकार के एकेन्द्रिय जीवों के थीणद्वि निद्रा सहित ज्ञानावरणीय उदय से सुप्त मदीन्मत्त एवं मूर्च्छित आदि के समान अक्षर-ज्ञान, अव्यक्त-अस्पष्ट होता है। इससे उनमें भी सर्वथा ज्ञान आच्छादित नहीं होता। उसमें भी पृथ्वी काय के जीवों का ज्ञान अतीव अव्यक्त होता है। उससे भी बढ़कर अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय एवं वनस्पति काय के जीवों का अनुक्रम से अधिकाधिक विशुद्ध होता है। उसके पश्चात् अनुक्रम से द्वीन्द्रिय आदि जीवों के ज्ञान की विशुद्धि वहां तक होती है, जहां तक अनुत्तरोपपातिदेवों की व उससे भी बढ़कर चतुर्दश धर्मियों के ज्ञान की विशुद्धि अधिक रूप में होती है। यह चूणिकार का मत है।

कहा भी है —

तं चिप तिसुज्जमाणं त्रिद्विषमाद्विक्रमेण विन्नेय,
जा ह्येति सुत्तरसुग मग्गाविशुद्धं तु पुव्वधरे ॥

इस गाथा का ही अर्थ ऊपर दिया गया है ।

यहां यद्यपि प्रथम सर्वाकाश प्रदेशों से अनन्त गुणा अक्षर ज्ञान कहा है, जो केवल ज्ञान की अपेक्षा में कहा गया है, एवं उसी का अनन्त भाग सर्वदा अनावृत रहता है, तथापि केवल ज्ञान के समान श्रुतज्ञान का अनन्त भाग अनावृत रहता है । इसलिये अन्त में अक्षरश्रुत कहा ऐसी योजना की है ।

तन्दी वृत्ति का पाठ इस प्रकार है, —

यथा:—“तथा च आकाशादिक सर्गद्रव्य परिमाण तथा
मत्स्यादीनि अपि ज्ञानानि द्रष्टव्यानि ज्ञानस्य
ममानन्वात, इह यद्यपि सर्वं ज्ञानम् अविशेषेणाऽत्तर-
मुच्यते सर्गद्रव्य परिमाण भवति । तथापि श्रुताधिकाराद्
इह अत्तर श्रुतज्ञानम् अस्तेयं, श्रुतज्ञानं च
मतिज्ञानाऽविना भूतं ततो मतिज्ञानमपितदेयं
यत् श्रुत ज्ञानमकारादिक चोन्कर्षतः सर्वं द्रव्य पर्याय
परिमाण तन्न सगोच्छृष्ट श्रुतक्रेयानिनो दादृशाद्-
विदः मगच्छते न जेषम्य, ततोऽनादिभावः श्रुतम्य
जन्तूना जघन्यो मध्यमो वा दृष्टव्यो न तु
उच्छृष्ट इति धियन्म् ! अपर आह—

ननु अनादि भाव एव श्रुतस्य कथं उपपद्यते यावता यदा प्रबल श्रुतज्ञानावरण स्त्यानर्द्धि निद्रारूप दर्शना वरणोदयः सम्भवति तदा सम्भाव्यते साकल्येन श्रुतस्या-
 ऽऽवरणं, यथाऽवध्यादि ज्ञानस्य ततोऽवध्यादि ज्ञानमिव आदिसदेव युज्यते श्रुतमपि नाऽनादिमर्दिता कथं, तृतीय चतुर्थभङ्ग सम्भवः? अत आह—“सर्वजीवाणामपि” इत्यादि सर्वजीवानामपि णमिति वाक्यालङ्कारेऽङ्गस्य श्रुत ज्ञानस्य, श्रुतज्ञानं च मतिज्ञानाऽविनाभावि, ततो मतिज्ञानस्यापि अनन्तभागो अनन्ततमो भागो नित्यो-
 दुषटितः सर्वं दैवाऽप्रावृत्तः, सोऽपि च अनन्ततमो भागो-
 ऽनेकविधस्तत्र सर्वं जवन्यश्चैतन्यमात्रं तत्पुनः समोत्कृष्ट श्रुतावरण स्त्यानर्द्धि निद्रोदयभावेऽपि नात्रियते तथा जीवस्व भावात् तथा च आह—“जईत्यादि” यदि—पुनः सोऽपि अनन्ततमो भागोऽपि आत्रियते तेन तर्हि जीवः—
 अजीवत्वं प्राप्नुयाद्, जीवो हि चैतन्यलक्षणः ततो यदि प्रबलश्रुतावरण स्त्यानर्द्धि निद्रोदयभावे चैतन्यमात्र मापि आत्रियते तर्हि जीवस्य स्वभाव परित्यागेन अजीवतैव संपत्नीपद्येत न चैतद् दृष्टमिष्टं वा सर्वस्य सदा स्वस्व-
 भावाऽतिरस्कारात् तत्रैव दृष्टान्तमाह—“सुष्टु वित्यादि” सुष्टु अपि मेघसमुदये भवति प्रभा चन्द्रसूर्ययोः इयमत्र भावना यथा निविडनिविडतर मेघ पटलैराच्छादितयोः सूर्यचन्द्रमसो

नैकान्तेन तत् प्रभानाशः सम्पद्यते सर्वस्य सर्वथा स्व-
 भवापनयस्य कर्तुम् अशक्यत्वात् । एतम् अनन्तानन्तरपि
 ज्ञानदर्शनावरण कर्मपरमाणुभिरेकैकस्यापि आत्मप्रदेश-
 स्यावेष्टितं परिवेष्टितस्यापि नैकान्तेन चैतन्यमात्रस्याभासो
 भवति, ततो यत्पूर्वजघन्यं तन्मतिः श्रुतात्मकम् अतः
 सिद्धोऽक्षरस्यानन्ततमो भागो नित्योद्घाटितः ।" तथा
 च सति मतिज्ञानस्य श्रुतज्ञानस्य चानादिभिर, प्रतिपद्य-
 मानो न विरुध्यते इति स्थितम् ।

जिस प्रकार सर्व द्रव्य पर्याय का परिणाम वाला श्रुतज्ञान है, उसी प्रकार मति आदि ज्ञान भी जानना चाहिये । क्योंकि इनमें न्याय की समानता है । यहाँ यद्यपि सामान्यतया सर्वज्ञान 'अक्षर' कहलाता है, और वह सर्व द्रव्य पर्याय का परिणाम वाला होता है, तथापि यहाँ श्रुत ज्ञान का अधिकार होने से 'अक्षर' अर्थात् श्रुतज्ञान ऐसा जानना चाहिये । एवं श्रुतज्ञान मतिज्ञान के बिना नहीं होता, इसलिये मतिज्ञान को भी उतने ही परिणाम वाला जानना चाहिये । उससे इस प्रकार जो प्रकारादिक श्रुत ज्ञान उत्कृष्ट से सर्व द्रव्य पर्याय परिणाम वाला है, वह सर्वोत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी जैसे द्वादशाङ्ग के ज्ञाताओं को घटित होता है, दूसरों को नहीं । इसलिये प्राणियों का जो श्रुत ज्ञान अनादिकाल का कहा है, उसको जघन्य अथवा मध्यम जानना चाहिये, उत्कृष्ट नहीं ।

शका—यहाँ कोई अन्य कहते हैं कि—श्रुत ज्ञान अनादिकाल का ही है यह कैसे घटित होता है ? जैसे जब प्रबल श्रुत ज्ञानावरण एवं यिणद्धि निद्रारूप दशनावरण का उदय होता

है तो सम्पूर्णता से अतज्ञान के आवरण की सम्भावना रहती है एवं जिस प्रकार अवधि आदि ज्ञान का सम्पूर्ण आवरण होता है उसी प्रकार उसी अवधि आदि ज्ञान के समान श्रुत ज्ञान भी आदिकाल वाला होना चाहिये, अनादिकाल वाला नहीं । इस दृष्टि से तृतीय चतुर्थ भङ्ग की सम्भावना कैसे हो सकती है ?

समाधान—“सर्वजीवाणं पि” इत्यादि वचन से समस्त जीवों का मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान का अनन्तवां भाग सर्वदा अनावृत ही रहता है । यह अनन्तवां भाग अनेक प्रकार का होता है । सर्व जघन्य चैतन्य मात्र, सर्वोत्कृष्ट श्रुतज्ञानावरण एवं थिणद्धि निद्रोदय के समय भी आच्छादित नहीं होता है । क्योंकि वैसा ही जीव का स्वभाव होता है । और यदि वह अनन्तवां भाग भी उससे आच्छादित हो जाय तो जीव के स्वभाव का त्याग होने से अजीवत्व प्राप्त हो जाता है । क्योंकि जीव चैतन्य लक्षणवाला है इसीसे प्रबल श्रुत ज्ञानावरण एवं थिणद्धि निद्रोदय के समय चैतन्य मात्र भी आच्छादित हो जाय तो जीव के स्वभाव का परित्याग होने के कारण अजीवता ही प्राप्त होती है । यह कभी भी न देखा न इष्ट ही है कि प्रत्येक वस्तु अपना स्वभाव छोड़ देती हो । इस सम्बन्ध में दृष्टान्त कहते हैं कि “सुदृढचित्यादि”—सघन वादल आसमान में छा जावे तो भी चन्द्र सूर्य की प्रभा तो रहती ही है । यहां यह कहना है कि जिस प्रकार अत्यन्त सघन वादलों से सूर्य चन्द्र की प्रभा का एकान्ततः नाश नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वभाव दूर होना सर्वथा अशक्य है, उसी प्रकार जीव के एक एक प्रदेश अनन्तानन्त ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्म के परमाणुओं से अत्यन्त आवृत हो जावे, फिर भी उनमें एकान्ततः चैतन्य मात्र का

अभाव नहीं होता है । इस कारण से जो सर्वजघन्य चैनन्य मात्र है वह मति-श्रुत रूप है । अतः अक्षर का अनन्तवा भाग सर्वदा अनाच्छादित होता है, यह सिद्ध हो गया एव ऐसा होने से मतिज्ञान श्रुतज्ञान अनादिकाल के है इसमें भी कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो सकता यह भी सिद्ध है ।

प्रश्न १३६—केवली भगवान् केवलज्ञान के द्वारा सर्व द्रव्य एव सर्वपर्यायों को प्रति समय साक्षात् जानते हैं, परन्तु केवल ज्ञान सम्यन्वी जिस स्वभाव से एक पर्याय को जानते हैं, क्या उसी स्वभाव से दूसरे पर्यायों को जानते हैं ? या अन्य स्वभाव से जानते हैं ?

उत्तर — दूसरे पर्यायों को भिन्न स्वभाव से ही जानते हैं । उस स्वभाव से नहीं । अन्यथा दोनों पर्यायों में एकत्व का प्रसंग आजाता है । इसलिये जितने जानने योग्य पर्याय हैं उतने ही उन पर्यायों का ज्ञान करानेवाले केवलज्ञान के स्वभाव जानना चाहिये । जैसा कि नन्दीसूत्र वृत्ति में कहा है —

“यान्तो जगति रूपि द्रव्याणां ये गुरुलघुपर्याया-
स्तान् मयानपि साक्षात् करतल कलितमुक्ता फलान्
केरलाऽऽलोकैः प्रतिक्षणम् अग्लोक्ते भगवान् । न च
येन स्वभावेन एक पर्याय परिच्छिन्नन्ति तेनैव स्वभावेन
पर्यायान्तरमिति तयोः पर्याययोः एकत्र प्रसक्तेः॥”

इस पाठ का अर्थ ऊपर की पक्तियों में दे दिया है ।

घट के पर्याय को जानने के स्वभाव वाला जो ज्ञान है, वह जब पट के पर्याय को जानने के लिये समर्थ होता है तो पट पर्याय को भी घट पर्यायरूपता की आपत्ति होती है, अन्यथा घटपर्याय को जानने वाला ज्ञान पट पर्याय को नहीं जान सकता। क्योंकि उसका वैसा स्वभाव है। इसलिये जितने जानने योग्य पर्याय हैं उतने ही उनको ज्ञान कराने वाले केवल ज्ञान के स्वभाव जानना चाहिये एवं जितने स्वभाव हैं उनमें ही पर्याय होते हैं। इसी कारण से पर्यायों की अपेक्षा से सर्व द्रव्य एवं सर्व पर्याय के परिणाम युक्त केवल ज्ञान को कहा है।

शंका—अकारादि श्रुतज्ञान एवं केवल ज्ञान के पर्यायों का परिणाम समान होता है अथवा न्यूनाधिक होता है ?

समाधानः—

दोनों के पर्यायों का परिणाम समान ही होता है। केवल स्व एवं पर पर्याय रूप विशेषता है। जैसा कि नन्दीसूत्र वृत्ति में कहा हैः—

“पर्याय परिमाणं चिन्तायां परमार्थतो न कश्चिद्
अकारादि श्रुतकेवलज्ञानयोर्विशेषः । अयं तु विशेषः,
केवल ज्ञानं स्वपर्यायैरपि सर्वद्रव्य परिणाम तुल्यम्,
अकारादि तु स्वपर पर्यायैरेवेत्यादि ॥”

—पर्याय परिणाम की विचारणा में वास्तविक रीति से अकारादि श्रुत ज्ञान एवं केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं है। मात्र इतनी विशेषता है कि केवल ज्ञान स्वपर्यायों से सर्वद्रव्य के परिणाम जितना है एवं अकारादि श्रुतज्ञान स्व एवं पर पर्यायों से सर्व द्रव्य पर्यायों के परिणाम जितना है।

प्रश्न १३६—विजय वैजयन्त, जयन्त एव अपराजित इन चारो विमानो मे उत्पन्न जीव वहा से च्यवकर (गिरकर) मनुष्य भव को प्राप्त करके (मरने के बाद) नैरयिक, भवनपति, तिर्यक्, व्यन्तर, एव ज्योतिषी देवो मे उत्पन्न होते हैं या नही ?

उत्तर — विजयादिक विमानो से प्रवतरित होकर मनुष्य भव समाप्त करने के बाद जीव ऊपर बताये हुए स्थानो मे तो नही जाते है, परन्तु सौधर्मादि देवलोको मे जाते हैं। ऐसा श्री प्रज्ञापना सूत्र वृत्ति के पन्द्रहवें इन्द्रिय पद मे कहा है —

यथाः—इह विजयादिषु चतुर्षु विमानेषु गतो जीवो नियमात् तत उद्धृतो न जातु कदाचिदपि नैरायिकादिषु पञ्चेन्द्रिय तिर्यक् पर्यगसानेषु तथा व्यन्तर ज्योतिष्केषु च मध्ये समागमिष्यति, मनुष्येषु सौधर्मादिषु चागामेप्यतीति ।”

इसका अर्थ उत्तर मे दे दिया गया है ।

प्रश्न १४०—भरत चक्रवर्ती का जीव निगोद आदि मे से निकल कर कितने भवो मे मोक्ष को गया तथा सम्यक्त्व प्राप्त कर जो कभी भी वमन नही करता है, अर्थात् जिसका कभी पतन नही होता है। वह कितने भवो मे मोक्ष को प्राप्त होता है ?

उत्तर — भरत चक्रवर्ती का जीव सात आठ भव करके मुक्ति को प्राप्त हुआ है, ऐसा सम्भव है ।

--हे भगवन्त ! सूक्ष्म निगोद में सूक्ष्म निगोद होकर जीब कि कितने काल तक रहता है ?

हे गौतम ! जघन्य से अन्तर्मुहूर्त्त एवं उत्कृष्ट से असंख्येय काल-असंख्याति उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक रहता है ।

संग्रहणी वृत्ति में भी 'गोला य असंखेज्जा' इत्यादि गाथा के द्वारा यही अर्थ जानना चाहिये ।

प्रश्न-१४२ जिनकी रोमावली से रत्नकम्बल वस्त्र उत्पन्न होता है वे मूषक अग्नि में उत्पन्न होते हैं । इसी-लिये उसकी वस्त्र की भलिनता उसको अग्नि में डालने से स्वच्छ होती है ऐसी उक्ति सुनी जाती है । क्या यह सत्य है ? मूषक की उत्पत्ति अग्नि में होती है, ऐसा किसी शास्त्र में कहा है या नहीं ! तथा किसी के पेट में गृह कोकिला उत्पन्न होती है ऐसा भी सुना जाता है । इसका क्या कारण है ?

उत्तर अनुयोग द्वार वृत्ति में आवश्यक निक्षेप अधिकार है, उसमें अग्नि में मूषक की उत्पत्ति कही है । उसका यह पाठ है:—

“इष्ट का पाकाद्यग्निमूर्षिकावास इत्युच्यते तत्र हि अग्नौ किल मूर्षिकाः सन्मूर्च्छन्तीनि”

—ईंटों के पकाने की अग्नि, मूषकों का आवास है ऐसा कहा जाता है ।

तथा पेट में गृहकोकिला की उत्पत्ति का कारण निशीथ चूर्ण में कहा है । उसका पाठ इस प्रकार है:—

“गिहकोइल अवयवसंमिस्सेण भुत्तेण पोइकेल गिह को इला संमुच्छंति ति ।”

—गृह कोकिला के अवयव मिश्रित भोजन से पैटगृह-
कोकिला उत्पन्न होती है ।

प्रश्न-१४३ कतिपय आधुनिक पाखण्डी निम्हय ऐसा कहते हैं
कि अभयकुमार के द्वारा भेजे गये रजोहरणादि
के दर्शन से आर्द्रकुमार प्रतिबोध को प्राप्त हुआ
था । यह वचन आगम के अनुसार है या आगम
विरुद्ध है ?

उत्तर यह वचन आगम विरुद्ध ही जानना चाहिये ।
उत्सूत्र भाषी के अतिरिक्त अन्य कौन इस प्रकार
स्वकपोल कल्पित सूत्र विरुद्ध वचन कहने का
साहस कर सकता है । क्योंकि सूत्र में, साक्षात्
एकान्त में जिन प्रथिमा को देखकर आर्द्रकुमार ने
प्रतिबोध प्राप्त किया था, ऐसा कहा है । इस
सम्बन्ध में सूत्रकृताङ्ग सूत्र के आर्द्रकीय अध्ययन
की नियुक्ति का जो पाठ है, वह इस प्रकार है —

यथा:—“सवेग समान्नो मायी भक्त चक्षु दिव्य लोए ।
चडऊण ऊदहरे ऊदमुओ ऊदओ जाओ ॥६३॥
पीतो टोण्हउ दूओ पुच्छण अभयम्स पड्डने मो पि ।
तेण पि सम्मट्टिट्ठित्ति होज्ज पडिमा रहस्स गयं ॥६४॥
दट्ठ सउद्धो रस्सिओ य आनाण गहण पलाओ ।
पण्डय तो धरिओ रज्ज न करेड को अण्णो ॥६५॥

-- आर्द्रकुमार का जीव पूर्व भव में वसन्तपुर में सामा-
यिक नाम का खेडूत था । उसने अपनी पत्नी के साथ दीक्षा ली ।
एक समय गोचरी जाते हुए दोनों मिरा गये । पत्नी को देख

कर सामायिक उस पर अनुरागी हो गया । यह बात जान कर उसकी पत्नी, जो साध्वी थी, वह अनशन करके स्वर्ग में गई । यह जानकर मायावी उस सामायिक को वैराग्य हो गया एवं अनशन करके वह देव लोक में गया । वहाँ से अवतरित होकर आर्द्रपुर में आर्द्रक राजा का आर्द्रकुमार पुत्र हुआ । उस आर्द्रक राजा की राजागृह के राजा श्रेणिक के साथ मित्रता थी, जिसके कारण पारस्परिक भेंट आदि वस्तुओं के आदान प्रदान के प्रसंग में एक समय आर्द्रक राजा ने भट भेजी । उस समय आर्द्रकुमार ने भी अभयकुमार के लिये उपहार भेजा । उससे अभयकुमार ने विचार किया कि यह भवी जीव है, इसलिये मेरी मित्रता चाहता है । अतएव उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो इस दृष्टि से उसने एकान्त में जिन प्रतिमा भेजी । उसको देखकर आर्द्रकुमार प्रतिबोध को प्राप्त हुआ एवं विषयों से विरक्त हो गया । उसकी विरक्ति को देखकर कही यह भग न जाय इस दृष्टि से उसके पिता ने उसके ऊपर ५०० राजकुमारों का नियन्त्रण करवा दिया । इतना नियन्त्रण होते हुए भी अश्वकीडा के वहाने वहाँ से भाग कर एवं आर्य देश में आकर आर्द्रकुमार ने दीक्षा ले ली । उस समय आकाश वाणी हुई कि—“तेरे अभी बहुत भोगावली कर्म शेष हैं ”

इस प्रकार देवताओं द्वारा रोकने पर भी “मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन राज्य नहीं करता है ।” ऐसा कहकर देवता के वचनों की अवगणना करते हुए उसने चारित्र्य ग्रहण कर लिया ।

इस प्रकार इस पाठ से यह ज्ञान होता है कि आर्द्रकुमार जिन प्रतिमा के दर्शन से ही प्रतिबोध को प्राप्त हुए थे ।

निर्युक्ति का यह वचन सूत्र वचन नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि श्रुत केवली श्री भद्रावाहु स्वामी के द्वारा निर्युक्ति की रचना हुई है, अतः यह सूत्र जैसी ही है।

“सुयकेनलिणा रह्यमिति” वचनात् । -

और भी श्री भगवती सूत्र के अनुयोग-द्वारा में भी कहा है।

यथा:—सुत्तथो सलु पढमो वीओ निज्जुत्ति मीसिओ भणियो । तडओ य निरवसेसो एस विही होड अणुओगे ॥”

इत्यादि वचन से ‘निर्युक्ति भाष्य चूणि आदि प्रमाणों’ कृत है। इसलिये जो इनके वचनों को नहीं मानते हैं वे सूत्र के उत्पापक हैं, ऐसा जानना चाहिये।

प्रश्न १४४—आधुनिक कुछ पाखण्डी गृहस्थों को भी अ गोपाण आदि सिद्धान्तों का पाठ पढाते हैं। यह जिनेश्वर की आज्ञा के अनुसार है या विरुद्ध है?

उत्तर — यह कृत्य जिनेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ही है, ऐसा जानना चाहिये क्योंकि निशीथ सूत्र के उन्नीसवें उद्देशक में गृहस्थों को सूत्र वाचन के लिये निषेध कहा है।

इस सम्बन्ध का वह पाठ इस प्रकार है—

यथा:—जे अण्णउत्थियं वा गारत्थिय वा वाएत्ति वायं तं वा साइज्जत से आपज्जति चाउम्मामियं परि-
हारट्ठाण उग्घाइय ॥”

जो अन्य तीर्थियों एवं गृहस्थों को वाचना देते हैं (अर्थात् सूत्र पाठ पढ़ाते हैं) अथवा उनको सहायता देते हैं। उनको चातुर्भासिक परिहारस्थान उद्घातिक प्रायश्चित्त आता है।

इसीलिये श्री अरिहन्त भगवन्त के चरणों में, श्रावकों के वर्णन में प्रतिपद “लद्धट्ठा गहियट्ठा” अर्थ प्राप्त किया। (अर्थ ग्रहण किया) इत्यादि पाठ ही देखने में आता है, परन्तु सूत्र का अध्ययन किया ऐसा पाठ नहीं देखा गया।

यदि ऐसा है तो दशवैकालिक सूत्र भी श्रावकों को नहीं पढ़ाना चाहिये ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्रावकों को दशवैकालिक सूत्र के षड्जीवनिकाय नामक चतुर्थ अध्ययन तक ही पढ़ाना चाहिये, शेष छः अध्ययन नहीं पढ़ाना चाहिये। आवश्यक चूर्णि में कहा है कि—

“श्रावकाणां” जहन्नेणां अट्ठपवयणा

मायाओ उक्कोसेणां छज्जीवणिया सुत्तओ अत्थओ
वि पिंडेसणां न सुत्तओ अत्थओ पुण उल्लावेणां
सुणइत्ति ।”

—श्रावकों को जघन्य से अष्ट प्रवचन माता एवं उत्कृष्ट से षट्जीवनिकाय अध्ययन तक पढ़ाना चाहिये। पिण्डेषणा अध्ययन अर्थ से पढ़ाना, परन्तु सूत्र से नहीं। अर्थ भी वे केवल सुन।

अन्यत्र भी कहा है कि दशवैकालिक को षड्जीवनिकाय से पूर्व या पश्चात् जो श्रावकों को पढ़ाता है वह अपने मन से कल्पित कदाचरण वाला होता है।

प्रश्न १४५—श्री महावीर स्वामी का अम्बड नाम का एक श्रावक था वह जाति से ब्राह्मण था या क्षत्रिय ? तथा उसमें जो विविध रूप करने का सामर्थ्य था वह तपस्या से उत्पन्न वैक्रियलब्धि आदि के बल से था या प्रसन्न हुए किसी देवता के द्वारा दत्त विद्याबल से था ? और आगामी चतुर्विंशतिका में तो तीर्थङ्कर होने वाला है वह अम्बड कौन है ?

उत्तर — यहा शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर तो यह ज्ञात होगा है कि श्री महावीर स्वामी के अम्बड नाम के दो श्रावक हुए ऐसा सम्भव है ? इस सम्बन्ध में औपपातिक उपाङ्ग में कहा है कि वीर स्वामी का श्रावक अम्बड परिव्राजक जाति से ब्राह्मण था । तथा छट्ठ, अट्ठम आदि की अधिक तपस्या से उसको अवधि, ज्ञान, एवं वैक्रियलब्धि आदि उत्पन्न हो गई थी । उसके ७०० शिष्य थे । अन्त में वह अनशन से ब्रह्मलोक को गया व बाद में वह महाविदेह क्षेत्र में मोक्ष को प्राप्त करेगा । इस सम्बन्ध में कहा भी है कि—

“तत्थ सलु इमे अट्ठ माहण परिव्यायगा भवन्ति सं जहा-कएहे य १ करकंडेय २ अंबडे ३ परांमरे ४ कएहे ५ दीमायणे ६ चेय देसगुत्तेय ७ नारए ८ ।”

इत्यादि सूत्र की विवेचना सूत्र से ही जानना चाहिये विवेचन अधिक होवे के कारण यहा नहीं लिखा जाता है ।

श्री मुनि रत्न सूरिकृत अम्बड चरित्र में तो ऐसा कहा है कि—

रथपुर में रहने वाला अम्बड नाम का राजा जाति से क्षत्रिय था । उसको सांख्य मत की गोरख योगिनी ने सात देश दिये थे । उसके बत्तीस सुन्दर स्त्रियां थी एवं विशाल राज्य की समृद्धि वाला था । उसको प्रसन्न हुए सूर्यादि देवों ने अनेक विद्याएं दी थी । कुछ समय बाद श्री कोशी गुरु के उपदेश से सम्यक्त्व प्राप्त कर उसने उन्हीं के वचन से श्री महावीर प्रभु की चरण सेवा प्राप्त की थी, परन्तु मन की शिथिलता के कारण उसने १८ बार सम्यक्त्व छोड़ा और स्वीकार किया था । इसके पश्चात्, श्री वीर प्रभु के द्वारा बनाई गई सुलसा श्राविका की दृढ़ता को देखकर उसका सम्यक्त्व अत्यन्त दृढ़ हो गया एवं उसके फलस्वरूप अपने पुत्र को राज्य देकर अनशन से मृत्यु को प्राप्त हुए वह स्वर्ग में चला गया । दूसरे अम्बड चरित्र में यही अम्बड राजा आगामी चतुर्विंशतिका में तीर्थङ्कर होगा, ऐसा कहा है ।

स्थानाङ्ग वृत्ति में भी दो अम्बड श्रावकों की सम्भावना की है, परन्तु उसमें अम्बड परिव्राजक को ही सुलसा परीक्षक कहा है और वही भावी तीर्थङ्कर जीव है तत्त्व तो केवली या बहुश्रुत ही जानते हैं । यहां तो जो है, वही प्रमाण वस्तु है ।

प्रश्न १४६—शास्त्रों में जो नौ प्रकार के पाप निदान (निर्माण) कहे हैं वे कौन कौन से हैं ?

उत्तर — (१) भवान्तर में मैं राजा बनूँ ऐसी प्रार्थना करना यह प्रथम निदान है ।

(२) बहु व्यापार एवं राज्य होने पर भी मैं समृद्धि-

मान् गृहस्थी बनू, ऐसी प्रार्थना करना यह द्वितीय निदान है।

(३) पुरुष के विविध कष्टों को देखकर मैं स्त्री बनू ऐसी प्रार्थना तृतीय निदान है।

(४) स्त्री के परवणतादि कष्ट को देखकर मैं पुरुष बनू ऐसी प्रार्थना करना चतुर्थ निदान है।

(५) मनुष्य सम्बन्धी विषयो की अशुचिता से देव सम्बन्धी अधिक विषयो की प्रार्थना करना यह पञ्चम निदान है।

(६) जो देव, स्व एव पर देव देवी के सेवन में तथा अपने द्वारा विकुर्वित देव देवी के सेवक में आसक्त है, वे बहुत (अधिक आसक्ते) कहलाते हैं। एव जो देव स्वयमेव देवत्व एव देवीत्व के द्वारा विकुर्वित होकर सेवन करते हैं परन्तु दूसरो को नहीं वे स्वरत्त कहलाते हैं। इसके सम्बन्ध का निदान करना षष्ठ निदान है।

७) ऊपर कहे गये इन छः निदानों के करने वाले भवान्तर में दुर्लभ बोधि होते हैं। इससे जो देव अभयन हैं वे धरत्त कहलाते हैं। इस सम्बन्ध में निदान करना सप्तम निदान है।

(८) ऊपर कहे गये १ बहुरत्त २ स्वरत्त ३ धरत्त ये तीनों देव के भेद हैं। भवान्तर में मैं साध

को बहोराने वाला श्रावक वनूँ ऐसी प्रार्थना करना अष्टम निदान है ।

(६) व्रत की आकांक्षा से मैं दरिद्र श्रावक वनूँ ऐसी प्रार्थना करना नवम निदान है ।

ऊपर कहे गये नव नियानों में अन्तिम तीन नियान क्रम से सम्यक्त्व, देशविरति एवं सर्वविरति को देने वाले हैं, परन्तु मोक्ष देने वाले नहीं हैं । यह सारा विवेचन पाक्षिक सूत्र की वृत्ति में कहा है । दूसरे स्थान पर भी कहा है कि—

निव सिद्धि इत्थि पुरिसे परप वियारे य स परियारे य ।

अप्पसुख सड्ढदरिदे हुज्जा नवनियाणाइ त्ति ॥”

शंका—राज्य आदि प्रार्थना के समान तीर्थङ्करत्व एवं चरमदेहित्व की प्रार्थना भी दुष्ट है कि नहीं ?

समाधान—तीर्थङ्करत्वादि के लिये भी प्रार्थना न करना ऐसा भगवान् श्री महावीर ने कहा है । निदान में तो समस्त वस्तुओं के विषय में भी अपवाद नहीं है साधुओं के लिये निदान का निषेध ही है । बृहत्कल्प वृत्ति में कहा है । इसी तीर्थङ्करत्वादि की प्रार्थना करना भी साधुओं के लिये युक्त नहीं है ।

सर्व कर्म के क्षय से मेरा मोक्ष हो ऐसी भावना भी क्या निदान है ? सत्यमेव यह भी निश्चय नय से निषिद्ध ही है । क्योंकि—“मोक्षो भवे व सर्वत्र निःस्पृहो मुनि सत्तमः ।” अर्थात् उत्तम मुनि मोक्ष या संसार में सर्वत्र सर्वथा निःस्पृह होते हैं; ऐसा कहा है । तथापि भावना में अपरिणत सत्त्व को अंगीकार करके व्यवहार से यह दुष्ट नहीं है ।

आवश्यक बृहदवृत्ति के ध्यान शतक अधिकार में एव योग शास्त्र को वृत्ति में कहा है कि—“जयवीरराय” इत्यादि यह प्रणिधान निदाम रूप नहीं है बल्कि प्रायः यह आसक्ति-रहित अभिलाषा रूप है ।

यह सब अप्रमत्त सयत्त नाम के सप्तम गुणस्थान की प्राप्ति न हो वहाँ तक करना चाहिये । अप्रमत्त सयत्तादि को तो मोक्ष में भी अभिलाषा नहीं होती इस सम्बन्ध में और अधिक जानने के लिये पूजा पचाशक की टीका देखनी चाहिये ।

प्रश्न १४७—दूसरे पुरुष के समान तीर्थङ्करों के पुरुष विन्हादि देखने में आते हैं कि नहीं ?

उत्तर— अत्यधिक गुप्त होने से गज एव अश्वदि के समान देखने में तो प्रायः कच्के आते नहीं हैं । यहाँ प्रायः करके ऐसा कहने से गृहस्थरूप में साधारण तथा इष्टि पथ में आने पर कोई दोष नहीं है ।
योगशास्त्र की वृत्ति के प्रथम प्रकाशमें कहा है कि—

स्वामिनः वृञ्जरस्येन मुष्कं गूढं समस्थिती ।

अतिगूढं च पुश्चिन्धं कुलीनस्येव वाजिनः ॥३०॥

सिद्धान्त में भी इस सम्बन्ध में क्या वही कुछ कहा गया है ? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर में कहा है कि यह वान शोषपातिक उपाग सूत्र की वृत्ति में वही गई है ।

यथाः—“य तु गग मुजाय गुज्जं देसेति”—

श्रेष्ठ घटव के समान जिनका गृह्य प्रदेग सुनिष्पन्न है । यह योर प्रभु के वर्णन अधिकार में है ।

शंका—यदि ऐसा है तो कतिपय (दिगम्बर) अत्यन्त प्रगट गुह्य प्रदेश वाली जिन प्रतिभाएं कराते हैं वे वन्दनीय है कि नहीं ?

समाधान—प्रथम तो वे भगवन्त की प्रतिभाएं ही नहीं हैं । क्योंकि भगवन्त की प्रतिभाएं भगवन्त के समान अत्यन्त गुह्य प्रदेश वाली होनी चाहिये एवं उनके द्वारा वनवाई गई ये प्रतिभाएं तो साक्षात् गुह्य प्रदेश देखे जा सके, ऐसी है ऐसी स्थिति में कैसे वे वन्दनीय हो सकती है ?

वैसे उत्सूत्र वादियों एवं गृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठापित चैत्य अवन्दनीय होते हैं, जैसा कि जिनपति सूरिजी ने प्रबोधोदय में कहा है ।

ग्रन्थः—

“पौर्णिमासिकादमत वर्त्तीनि चैत्यानि अवन्द्यान्येव अनधिकारिप्रतिष्ठापित्वात् दिगम्बरादि परिगृहीतवद् इत्यादि ।”

—पौर्णिमासिकादि मत में स्थित चैत्य अनधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठापित होने से अवन्दनीय हैं जैसे दिगम्बरादि द्वारा परिगृहीत चैत्य अवन्दनीय होते हैं ।

इस प्रकार स्वदर्शन मिथ्यादृष्टि चैत्यवासी आदि से ग्रहण कराई गई प्रतिभाएं भी वर्जनीय ही है ।

“कूराभिग्गहिय महामिच्छादिट्ठीहि पावेहिं अहमाहमे हिं नामायरिय उवज्झाय साहुलिंगीहिं जिनधर मढ आवासो पक्कप्पिओ साय सीलेहिं ।”

इत्यादि महानिशीथ आदि आगम वचनो से—चैत्यवासियो का तथा अन्य का मिथ्यादृष्टित्व प्रतिपादित होता है ।

शका—उस प्रकार के बिम्बादि दर्शन से भी किसी को सम्यक्त्वादि की उत्पत्ति होती है तो उनको वन्दन करने के लिए जाने में क्या दोष है ?

समाधान—द्रव्य लिंगियों द्वारा ग्रहण कराये गये चैत्यो में बिम्बादि के दर्शन से कभी किसी को सम्यक्त्वादि रत्न की उत्पत्ति चाहे होती हो, तथापि “जइविहु समुप्पाग्रो वस्से वि” इत्यादि वचनो से कल्पभाष्य में निह्व के समान उन चैत्यो का वर्जन करना कहा है । अत विवेकी पुरुषो को वहा जाना उचित नहीं है । यह सारा प्रकरण प्रबोधोदय से सक्षिप्त करके यहा लिखा है । श्री बृहत्कल्पभाष्य की दूर्णि आदि के प्रथम खण्ड में तो विस्तार से दिया गया है अत विरोधार्थियो को वही से जानना चाहिए ।

शका—जिस प्रकार निह्व आदिको से ग्रहण कराई गई प्रतिमाएं अवन्दनीय हैं उसी प्रकार उनके द्वारा रचित स्तोत्र प्रकरणादि सम्यक्दृष्टियो को अग्राह्य हैं कि अग्राह्य हैं ?

समाधान—उनके द्वारा रचित स्तोत्र प्रकरणादि अग्राह्य ही हैं । श्री महानिशीथ सूत्र के चतुर्थ अध्ययन में यहा है कि—

जे भिक्खु वा भिक्खुणी वा परपासंडीण पमंम करेज्जा जेय्यानि शिण्हगाणा पमम करेज्जा जेय्यानि निण्हगाणा अनुकूल भासेज्जा जेय्यानि निण्हगाणा आपयणं परि-सिज्जा जेय्यानि निण्हगाणा गवं सन्य पपम्भर वा परुवेज्जा जेय्यानि निण्हगाणा सतिण् कायस्सिले माटनवे वा सजमेड वा

शाणेइ वा विशाणेइ वा नुण वा पंडिच्चैर वा अभिमुहमुद
परिसा मज्झमाए सिलाहेज्जा से विआणां परिमाहम्मिणु
उव्वज्जेजा ? जहासुमतीति ।”

--जो भिक्षु अथवा भिक्षुणी पर पाण्डित्यों की प्रशंसा करते हैं, जो निहत्तवों की प्रशंसा करते हैं, उनके अनुकूल वचन बोलते हैं, उनके स्थान में प्रवेश करते हैं, उनके अथ वाम्ब, पद अथवा अधरमात्र की प्रक्षपणा करते हैं, उनके पास काय-क्लेय आदि तप करते हैं, समय लेते हैं, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके श्रुत ज्ञान या पाण्डित्य का गुणगान करते हैं एवं सम्मुख बैठकर भोले मनुष्यों की सभा में उनकी विरुदावली (प्रशस्ति गान) करते हैं वे 'सुमति' के समान परम अधार्मिकत्व को प्राप्त करते हैं ।

प्रश्न १४८--मनक नामक अपने पुत्र के रवंग में चले जाने पर श्री दय्यम्भवसूरि ने जो अश्रुपात किया था वह हर्ष जन्य था अथवा शोक जन्य ?

उत्तर-- वह अश्रुपात शोक जन्य था ऐसा कुछ महानुभाव कहते हैं, परन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है । क्योंकि श्रुतकेवली के समान उन महापुरुष को उस प्रकार के शोक की उत्पत्ति होना नितान्त असम्भव है । अहो ! इस बालक ने थोड़े ही समय में आराधना की । ऐसे विचार पूर्वक हर्ष से ही उनके अश्रुपात हुआ था ।

श्री दशवैकालिक सूत्र की निर्युक्ति में कहा है कि--

“आणंद असुपायं का ही सज्जंमवा तहि थेरा ।

जसभदस्स य पुच्छा कहणा य विचारणा संवे ॥”

इसी प्रकार श्री दशवैकालिक सूत्र की बृहद्वृत्ति में भी कहा है कि —अहो ! इस बालक ने अल्प समय में ही आराधना की इस कारण से ही श्री शय्यम्भवसूरि का हर्ष हुआ एवं हर्ष से ही उनके आसू आये ।

प्रश्न १४६—द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव इन चारों में कौन किससे सूक्ष्मतम है ?

उत्तर— समयात्मक काल सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि एक बार आख खोलने में असत्यात समय होते हैं । काल से भी सूक्ष्म क्षेत्र है क्योंकि एक अगुल श्रेणी मात्र क्षेत्र प्रदेशों को समय समय पर एक एक करके निकाला जाय तो असत्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल पूरा हो जाता है । क्षेत्र से सूक्ष्म द्रव्य हैं क्योंकि एक आकाश प्रदेश में अनन्तानन्त परमाणु आदि पुद्गल द्रव्य अवगाहित करके रहते हैं और द्रव्य में भी सूक्ष्मतम भाग शब्द से वाच्य पर्याय है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु आदि द्रव्य में अनन्तानन्त पर्याय होते हैं ।

जैसा कि आचाराङ्ग नियुक्ति वृत्ति एवं लोकप्रकाश में कहा है कि—

निर्णयो य हवइ कालो ततो निउणयरं अ हयड सितं ।
अगुल सेटी मित्ते ओमप्पिणीओ असखिज्जा ॥

काल वृद्धौ द्रव्यभाग क्षेत्र वृद्धिरसशयम् ।

क्षेत्र वृद्धौ तु कालस्य भजना क्षेत्र सौन्मतः ॥

द्रव्यपर्याययोर्वृद्धिरण्य क्षेत्रवृद्धितः ।

अत्र विशेषो विशेषश्च ज्ञेय आवश्यकदितः ॥

इति तृतीय सर्गे भावना अधिकारे ।

काल सूक्ष्म होता है और उससे सूक्ष्म क्षेत्र होता है । क्योंकि अंगुल श्रेणिमात्र क्षेत्र प्रदेशों को समय समय पर निकालने से असंख्यात उत्सर्पिणी काल पूरा हो जाता है । काल की वृद्धि में द्रव्य भाव एवं क्षेत्र की वृद्धि निश्चित रूप से होती है तथा क्षेत्र की वृद्धि में क्षेत्र की सूक्ष्मता के कारण काल की भजना होती है क्षेत्र की वृद्धि में द्रव्य एवं पर्याय की वृद्धि अवश्य होती है । इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन आवश्यकादि सूत्र से जानना चाहिये ।

प्रश्न १५०—केवली भगवन्त के भी तेरहवें गुणस्थानक के अन्त में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति आदि शुक्ल ध्यान होता है ऐसा कहते हैं किन्तु ध्यान तो चित्त की एकाग्रता को कहा है और वह केवलियों के सम्भव नहीं है क्योंकि उनमें भावमन का अभाव होता है ऐसी स्थिति में शुक्ल ध्यान का कहना कैसे संगत हो सकता है ?

उत्तर— शास्त्रों में चित्त की एकाग्रतारूप ध्यान तो छद्मस्थ को आश्रितकर कहा है । केवली भगवान के तीनों गुणस्थान क्रमारोह सूत्र की वृत्ति में कहा है कि— काया की निश्चलता रूप ही ध्यान होता है, अतः कोई दोष नहीं ।

छद्मस्थस्य यथा ध्यानं मनसःस्थैर्यमुच्यते ।

तथैव त्वपुः स्थैर्यं ध्यानं केवलिनो भवेत् ॥

जिस प्रकार छद्मस्थ के मन की एकाग्रता को ध्यान कहाँ वैसे ही केवली भगवान के शरीर की स्थिरता ('काय निश्चलता') को ध्यान कहा है यह ध्यान लेशीकरण द्वारा होता है। इसके पश्चात् व शीघ्र अयोगिगुणस्थानक में जाता है।

आवश्यक भाष्य के अन्तर्गत ध्यान शतक में भी कहा है कि—

जह छउमत्थस्स मणो भाणं मन्न सुनिच्चलं संत ।

तह केवल्लिणो कायो सुनिच्चल्लो भएणः भाणं ॥

—जिस प्रकार छद्मस्थ का अत्यन्त निश्चल मन ध्यान कहाता है, उसी प्रकार केवली भगवान् की अत्यन्त निश्चल हुई काया ध्यान कहाता है।

प्रश्न १५१—तत्त्वरूप अर्थ पर श्रद्धा करने को सम्यक्त्व कहते हैं। श्रद्धा अर्थात् यह वस्तु ऐसी ही है, ऐसा विश्वास होना यही विश्वास मन की अभिलाषा रूप है। इस प्रकार का विश्वास अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता परन्तु सम्यक्त्व को तो अपर्याप्त अवस्था में भी माना है। क्योंकि उसकी उत्कृष्टमिति ६६ सांगरोपम की कही है। ऐसी स्थिति में यह लक्षण कैसे घटित होता है?

उत्तर — तत्त्व रूप अर्थ पर श्रद्धा करना यह तो सम्यक्त्व का कार्य है एवं सम्यक्त्व तो मिथ्यात्व मोहनीय क्षय-उपशमादि से उत्पन्न हुए आत्मा का शुभ परिणाम रूप है और यह लक्षण तो मन रहित ऐसे सिद्ध भगवन्तो में भी व्याप्त रहता है। इसलिये ऊपर कहा हुआ दोष नहीं हो सकना है।

प्रश्न — अपने शास्त्रों में कहे हुए तत्त्व पर श्रद्धा रखनेवाले परपाखण्डियों को जिस प्रकार आभिग्रहिक मिथ्यात्वी कहा है, उसी प्रकार अपने शास्त्रों में कहे हुए तत्त्व पर श्रद्धा रखने वाले जैनों को आभिग्रहिक मिथ्यात्वी क्यों नहीं कहा गया ?

उत्तर — पाखण्डी स्वशास्त्रनियन्त्रित (सीमित) ही विवेकरूप प्रकाश रखते हैं तथा पर पक्ष पर प्रतिक्षेप करने में दक्ष होते हैं। इसलिये उनको मिथ्यात्वी कहा है, परन्तु धर्म अधर्म के वाद से परीक्षा पूर्वक तत्त्व का विचार कर अपने द्वारा स्वीकृत अर्थ पर श्रद्धा रखने वाले जैनों को पर पक्ष तोड़ने में दक्षता रखने पर भी आभिग्रहिक मिथ्यात्व नहीं लगता है; क्योंकि उनका विवेकरूप प्रकाश स्वशास्त्र से नियन्त्रित नहीं होकर सकल शास्त्रगत होता है। जो जैन अपने कुलाधार से नाम के जैन होने पर भी आगम परीक्षा की अवहेलना करते हैं अर्थात् अपनी मान्यता को ही आगम मान्यता मानते हैं, वे भी आभिग्रहिक मिथ्यात्वी होते हैं, क्योंकि सम्यग् दृष्टि की आत्मा परीक्षा किये बिना पक्षपात करने वाली नहीं होती। श्री हरिभद्र सूरिजी ने कहा है कि—

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु, ।

युक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

—मुझे श्री वीर भगवान के ऊपर कोई पक्षपात नहीं एवं कपिल आदि के ऊपर कोई द्वेष नहीं। जिसका वचन युक्तियुक्त

है मेरे लिये तो वही स्वीकार करने योग्य है । यह सम्पूर्ण प्रकरण धर्म सग्रह प्रकरण के अनुसार जानना चाहिये ।

इस विवेचन से जैनो को चाहिये कि अभिग्रहिक मिथ्यात्व का निराकरण करके सम्यक्त्व का प्रतिपादन एवं स्वीकरण करे । इससे जैन अभिग्रहिन मिथ्यात्वी नहीं होते अपितु सम्यक्त्वी होते हैं, यह सिद्ध किया है, परन्तु वह क्षायिक औपशमिक एवं क्षायोपशमिक यह त्रिविध सम्यक्त्व चारों ही गति में प्राप्त होता है या नहीं ? इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है कि किन्हीं लघुकर्मी जीवों को प्राप्त होता है वह इस प्रकार कि (१) नरक गति में प्रथम तीन नारकी में तीन प्रकार का सम्यक्त्व रहता है, उसमें क्षायिक ती पाग्भविक ही होता है, परन्तु वह तादृभविक नहीं होता क्योंकि मनुष्य के समान उसी भव में नवीन क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती । औपशमिक सम्यक्त्व उसी भव का होता है एवं क्षायोपशमिक सम्यक्त्व दोनों भव का होता है । शेष रही चार नारकी में क्षायिक सम्यक्त्व होता ही नहीं है । क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व वाले ये चार नरक पृथ्वी में उत्पन्न नहीं होते दूसरे दो सम्यक्त्व होते हैं, यह पूर्वानुसार जानना चाहिये ।

२ देवगति में वैमानिक देवों के तो प्रथम तीन नारकी के तीन प्रकार का सम्यक्त्व होता है, परन्तु भवनपति ध्वन्तर ज्योतिष्यो को क्षायिक सम्यक्त्व होता ही नहीं है, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व वाली आत्मा उनमें उत्पन्न नहीं होती, दूसरे दोनों सम्यक्त्व पूर्वानुसार होते हैं । (३) मनुष्य दो प्रकार के होते हैं १. मर्यात वर्ष की आयु वाला एवं २ अमर्यात वर्ष की आयुष्य वाला इसमें मर्यात वर्ष की आयुष्य वाले को औपशमिक मर्यात तादृभविक होता है तथा क्षायिक एवं क्षायोपश-

मिके उस ताद्भविक एवं पारभविक होते हैं और असंख्यात वर्ष की आयुष्य वाले मनुष्यों में औपगमिक तथा क्षायिक सम्यक्त्व प्रथम तीन प्रकार के नारकी एवं वैमानिक देव के समान समझना चाहिये । क्षायोपगमिक तो कर्मग्रन्थकार के अभिप्राय से ताद्भविक एवं सैद्धान्तिक अभिप्राय से पारभविक भी होता है । (४) पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च भी मनुष्य के समान दो प्रकार के होते हैं । इनमें असंख्यात वर्ष की आयुष्य वाले तिर्यञ्चों को तीन सम्यक्त्व मनुष्य के समान कहे हैं । तथा असंख्यात वर्ष की आयुष्य वाले संजी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों को तथा तिर्यञ्चस्त्रियों को क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होगा । दूसरे दो सम्यक्त्व पूर्वानुसार होते ही हैं ।

शेष एकेन्द्रिय से लेकर असंजी पञ्चेन्द्रिय तक के तिर्यञ्चों को तीन में से एक भी सम्यक्त्व सम्भव नहीं है ।

उपर्युक्त समस्त विवेचन प्रवचनोद्धार के १४६ वें द्वार में से उद्धृत कर संक्षेप में किया गया है । विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा रखने वाले को उसकी बृहद्वृत्ति देखनी चाहिये ।

इस प्रकरण में यह शंका होती है कि निश्चय नय के मत से तो संसार में एक धर्म है, दूसरे सम्यक्त्वादि तो धर्म के साधन हैं तो ऐसी स्थिति में जीव को धर्म की प्राप्ति कब होती है ?

इस शंका का समाधान इस प्रकार है कि—धर्म संग्रहणी में निश्चय नय के मत से शैलेगीकरण के अन्तिम समय में ही धर्म की प्राप्ति होती है, उसकी पूर्ण अवस्था में तो धर्म की प्राप्ति के साधन ही है । कहा भी है कि—

“सोऽ भवकखय हेऊ सेलेसी चरम समयभावी
जो । सेसोपुण निच्छयओ तस्सेव पसाहगो भणियो त्ति ।”

श्री जिनलाम सूरिजी आदि सद्गुरुओं की कृपा से श्री क्षमा
बल्याण गणेशजी रचित प्रश्नोत्तर मार्धनाक का 'उत्तरार्ध' भाग
परिपूर्ण हुआ ।

विभी भी कारण से इस में कोई दोष रह गया हो तो
विद्वज्जन ह्य में मदीघन कर लें ।

प्रश्नोत्तर मार्धनाक का उत्तरार्ध भाग समाप्त ।

